رسالۂ دینیات

تالیف

سید ابوالاعلیٰ مودودی

ملنے کا پتہ

دفتر رسالہ ترجمان القرآن ادارہ دارالاسلام پٹھانکوٹ

قیمت غیر مجلد ۱/۴

محصول ڈاک ۳ آنے

رسالہ ترجمان القرآن ماہوار

مرتبہ

سید ابوالاعلیٰ مودودی

تمام ہندوستان میں یہ اپنی نوعیت کا ایک ہی ماہوار رسالہ ہے۔

اس کا مقصد وحید اعلائے کلمۃ اللہ اور دعوت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ دُنیا میں جو افکار و تخیلات اور اصولِ تہذیب و تمدن پھیل رہے ہیں اُن پر قرآنی نقطۂ نظر سے تنقید کرنا اور فلسفہ و سائنس، سیاست و معیشت، تمدن و معاشرت ہر چیز میں قرآن و سُنّت کے پیش کردہ اصولوں کی تشریح کرنا اور زمانۂ جدید کے حالات پر ان اصولوں کو منطبق کرنا اس رسالہ کا خاص موضوع ہے۔

یہ رسالہ امت مسلمہ کو ایک نئی زندگی کی دعوت دیتا ہے اور اسکی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ "اپنے دل اور دماغ کو مسلمان بناؤ۔ جاہلیت کے طریقے چھوڑ کر اسلام کی صراط مستقیم پر چلو۔ قرآن کو لے کر اُٹھو اور دنیا میں غالب بن کر رہو"

یہ رسالہ ۱۹۳۳ء سے باقاعدہ نکل رہا ہے اور ملک کے مشہور رسالوں کی صفِ اول میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ قیمت سالانہ پانچ روپے۔ نمونے کا پرچہ ۸/

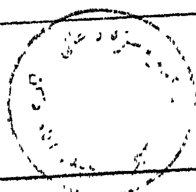
دفتر رسالہ ترجمان القرآن ادارہ دارالاسلام پٹھانکوٹ

رسالہ دینیات

اسلامیہ سکولوں کی ہائی کلاسز کے لیے نصابِ تعلیم

تالیف

سید ابوالاعلیٰ مودودی

دفتر رسالہ ترجمان القرآن دارالاسلام
پٹھان کوٹ

قیمت بے جلد (عہ) قیمت مجلّد (عا۱۲) محصول ڈاک (۳)

طبعِ اوّل۔

مارچ سنہ ۱۹۳۹ء ٢ ھزار

طبعِ دوم

اکتوبر سنہ ۱۹۴۰ء ٢ ھزار

طبعِ سوم

مارچ سنہ ۱۹۴۲ء ٢ ھزار

طبعِ چھارم

اپریل سنہ ۱۹۴۳ء ٢ ھزار

شائع کردہ دفتر ترجمان القرآن۔ ادارہ دارالاسلام پٹھان کوٹ

فہرستِ مضامین

صفحہ	مضمون

مضمون	صفحہ

مضمون	صفحہ

٧٨٦

دیباچہ

یہ مختصر رسالہ خصوصیت کے ساتھ اُن نوجوانوں کیلیے لکھا گیا ہے جو ہائی اسکولوں کی آخری جماعتوں یا کالج کی ابتدائی منزلوں میں تعلیم پاتے ہوں۔ اِنکے علاوہ عام ناظرین بھی اس سے فائدہ اُٹھا سکتے ہیں۔ اِس کے پہلے ہی ایڈیشن کو ہندوستان کے بہت سے مدرسوں نے اپنی اونچی جماعتوں میں شریک نصاب کر لیا تھا۔ اب یہ چوتھا ایڈیشن ضروری حذف و اضافہ کیساتھ شایع ہو رہا ہے۔

ہمارے ہاں دینیات کی پوری تعلیم کا عام انداز اب تک یہ رہا ہے کہ طلبہ کو زیادہ تر فقہی مسائل پڑھائے جاتے ہیں جن میں نماز، روزہ، طہارت، اور اِسی نوعیت کی دوسری چیزوں کی تفصیلات ہوتی ہیں۔ عقائد کی تعلیم نسبتًا کم ہوتی ہے، اور وہ بھی نتیجہ خیز نہیں ہوتی۔ طالب علم کو آخر وقت تک یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اسلام کیا ہے، کیا چاہتا ہے، اور کیوں چاہتا ہے۔ اس کے عقائد کا انسان کی زندگی سے کیا تعلق ہے۔ وہ اگر تسلیم کیے جائیں تو اُن کا فائدہ کیا ہے

اور نہ تسلیم کئے جائیں تو نقصان کیا ہے۔ اسلام محض تحکّم کے طور پر ان عقائد کو منوا لینا چاہتا ہے یا اس کے پاس ان کی صحت و صداقت کے لیے کوئی دلیل بھی ہے۔ یہ تمام اُمور دین کی سمجھ اور اعتقاد کی درستی کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ اور جب تک یہ ذہن نشین نہ ہوں، فقہی مسائل کی تعلیم کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ کیونکہ ایمان کے بغیر احکام کی اطاعت ممکن نہیں، اور ایمان صرف عقائد ہی کے ٹھیک ٹھیک سمجھنے سے مستحکم ہو سکتا ہے۔

اسی طرح نماز روزہ وغیرہ کے متعلق احکام کی تفصیلات بتانے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ طالب علم کو عبادات اور احکام شریعت کی حکمتیں سمجھائی جائیں تاکہ وہ دل سے ان احکام کی پیروی پر آمادہ ہو۔ نماز کی ترکیب ظاہر ہے کہ اسی شخص کے لئے مفید ہو سکتی ہے جو نماز پڑھنا چاہتا ہو۔ ورنہ جو سرے سے نماز ہی پڑھنے کے لئے تیار نہ ہو تو اُسے یہ بتانے سے کیا حاصل کہ نماز کس طرح پڑھنی چاہئے۔ لہذا احکام نماز بیان کرنے سے پہلے طالب علم کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ نماز درصل ہے کیا چیز۔ یہ تم پر کیوں فرض کی گئی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے۔ اور اِسے ضائع کر دینے سے تمہیں کیا نقصان پہنچے گا۔ اسی پر دوسرے احکام کو بھی قیاس کر لیجئے کہ ان سب کو پہلے دل میں اتارنا ضروری ہے، پھر کہیں ان کی تفصیلات بیان کرنا مفید ہو سکتا ہے۔

میں نے یہ رسالہ اسی ضرورت کو مدِّنظر رکھ کر مرتّب کیا ہے۔ اِس میں دینی تعلیم کا ایک نیا طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کیگئی ہے جو پُرانے

طریقہ سے بہت کچھ مختلف ہے، اور خصوصاً موجودہ زمانہ کے لحاظ سے مفید تر ہے۔

میں نے اس میں قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ پیش کیا ہے اور قرآن ہی کے طرزِ استدلال کی پیروی کی ہے۔ خدا کرے کہ یہ کوشش جس غرض کے لیے کی گئی ہے وہ پوری ہو، اور یہ رسالہ تعلیم دینی کے ایک نئے طرز کا ایک دروازہ کھول دے جو نسبتہً زیادہ نتیجہ خیز ہو۔

ابوالاعلیٰ

۱۴۔ محرم الحرام ۱۳۶۱ھ۔ یکم فروری ۱۹۴۲ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بابِ اوّل

اسلام

وجہ تسمیہ۔ لفظ "اسلام" کے معنی۔ اسلام کی حقیقت۔

کفر کی حقیقت۔ کفر کے نقصانات۔ اسلام کے فوائد۔

وجہ تسمیہ دنیا میں جتنے مذہب ہیں ان میں سے ہر ایک کا نام یا تو اپنے بانی کے نام پر رکھا گیا ہے یا اس قوم کے نام پر جس میں وہ مذہب پیدا ہوا۔ مثلاً عیسائیت کا نام اسلیے عیسائیت ہے کہ اس کے بانی حضرت عیسیٰؑ تھے۔ بودھ مت کا نام اسلئے بودھ مت ہے کہ اسکے بانی مہاتما بدھ تھے۔ زردشتی مذہب کا نام اپنے بانی زردشت کے نام پر ہے۔ یہودی مذہب ایک خاص قبیلہ میں پیدا ہوا جس کا نام یہوداہ تھا۔ ایسا ہی حال دوسرے مذاہب کے ناموں کا بھی ہے۔ مگر اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی شخص یا قوم کیطرف منسوب نہیں ہے بلکہ اس کا نام ایک خاص صفت کو ظاہر کرتا ہے جو لفظ "اِسلام" کے معنی میں پائی جاتی ہے۔ یہ نام خود ظاہر کرتا ہے کہ یہ مذہب کسی ایک شخص کی ایجاد نہیں ہے، نہ کسی ایک قوم کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کو شخص یا ملک یا قوم سے کوئی علاقہ نہیں۔ صرف "اِسلام" کی صفت لوگوں میں پیدا کرنا اس کا مقصد ہے۔ ہر زمانے اور ہر قوم کے جن سچے اور نیک لوگوں میں یہ صفت پائی گئی ہے وہ سب "مسلم"

تھے "مسلم" ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے ‡

لفظ اسلام کے معنی اسلام کے معنی عربی زبان میں اطاعت اور فرمانبرداری کے ہیں مذہب اسلام کا نام "اسلام" اسلئے رکھا گیا کہ یہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔

اسلام کی حقیقت تم دیکھتے ہو کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب ایک قاعدے اور قانون کی تابع ہیں۔ چاند اور تارے سب ایک زبردست قاعدے میں بندھے ہوئے ہیں جس کے خلاف وہ بال برابر جنبش نہیں کر سکتے۔ زمین اپنی خاص رفتار کیساتھ گھوم رہی ہے اُسکے لئے جو وقت اور رفتار اور راستہ مقرر کیا گیا ہے اس میں ذرا فرق نہیں آتا۔ پانی اور ہَوا، روشنی اور حرارت سب ایک ضابطہ کے پابند ہیں۔ جمادات، نباتات اور حیوانات میں سے ہر ایک کیلئے جو قانون مقرر ہے اُسی کے مطابق یہ سب پیدا ہوتے ہیں، بڑھتے اور گھٹتے ہیں، جیتے اور مرتے ہیں۔ خود انسان کی حالت پر بھی تم غور کرو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ وہ بھی قانونِ قدرت کا تابع ہے۔ جو قاعدہ اُس کی پیدائش کیلئے مقرر کیا گیا ہے اُسی قاعدے سے پیدا ہوتا ہے۔ جو ضابطہ اُسکی زندگی کیلئے بنا دیا گیا ہے اُسی کے مطابق سانس لیتا ہے، پانی اور غذا اور حرارت اور روشنی حاصل کرتا ہے۔ اسکے دل کی حرکت، اسکے خُون کی گردش، اسکے سانس کی آمد و رفت، اسی ضابطہ کی پابند ہے۔ اس کا دماغ، اس کا معدہ، اسکے پھیپھڑے، اُسکے اعصاب اور عضلات، اسکے ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھیں، کان اور ناک، غرض اسکے جسم کا ایک ایک حصّہ وُہی کام کر رہا ہے جو اسکے لئے مقرر ہے اور اسی طریقہ پر کر رہا ہے جو اسکو بتا دیا گیا ہے ‡

یہ زبردست قانُون جسکی بندش میں بڑے بڑے سیاروں سے لیکر زمین کا ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ تک جکڑا ہوا ہے، ایک بہت بڑے حاکم کا بنایا ہوُا قانُون ہے۔ ساری

کائنات اور کائنات کی ہر چیز اس حاکم کی مطیع اور فرمانبردار ہے کیونکہ وہ اسی کے بنائے ہوئے قانون کی اطاعت و فرمانبرداری کر رہی ہے۔ اس لحاظ سے ساری کائنات کا مذہب اسلام ہے کیونکہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ خدا کی اطاعت و فرمانبرداری ہی کو "اسلام" کہتے ہیں۔ سورج اور چاند اور تارے سب مسلم ہیں۔ زمین بھی مسلم ہے۔ ہوا اور پانی اور روشنی بھی مسلم ہیں۔ درخت اور پتھر اور جانور بھی مسلم ہیں۔ اور وہ انسان بھی جو خدا کو نہیں پہچانتا، جو خدا کا انکار کرتا ہے، جو خدا کے سوا دوسروں کو پوجتا ہے، جو خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، ہاں وہ بھی اپنی فطرت اور طبیعت کے لحاظ سے مسلم ہی ہے۔ کیونکہ اس کا پیدا ہونا، زندہ رہنا اور مرنا سب کچھ خدائی قانون ہی کے ماتحت ہے۔ اسکے تمام اعضاء اور اسکے جسم کے ایک ایک رونگٹے کا مذہب اسلام ہے۔ کیونکہ وہ سب خدائی قانون کے مطابق بنتے اور بڑھتے اور حرکت کرتے ہیں۔ حتّٰی کہ اس کی وہ زبان بھی اصل میں مسلم ہے جس سے وہ نادانی کیساتھ شرک اور کفر کے خیالات ظاہر کرتا ہے۔ اس کا وہ سر بھی پیدائشی مسلم ہے جسکو وہ زبردستی خدا کے سوا دوسروں کے سامنے جھکاتا ہے۔ اس کا وہ دل بھی فطرۃً مسلم ہے جسمیں وہ بے علمی کی وجہ سے خدا کے سوا دوسروں کی عزّت اور محبت رکھتا ہے۔ کیونکہ یہ سب چیزیں خدائی قانون ہی کی فرمانبردار ہیں اور ان کی ہر جنبش خدا ہی کے قانون کے ماتحت ہوتی ہے +

اب ایک دوسرے پہلو سے دیکھو:۔

انسان کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ دیگر مخلوقات کی طرح قانون قدرت کے زبردست قاعدوں سے جکڑا ہوا ہے اور ان کی پابندی پر مجبور ہے

دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ عقل رکھتا ہے۔ سوچنے اور سمجھنے اور رائے قائم کرنے کی قوت

رکھتا ہے۔ اپنے اختیار سے ایک بات کو مانتا ہے، دوسری بات کو نہیں مانتا۔ ایک طریقہ کو پسند کرتا ہے، دوسرے طریقہ کو پسند نہیں کرتا۔ زندگی کے معاملات میں اپنے ارادے سے خود ایک ضابطہ بناتا ہے، یا دُوسرے کے بنائے ہوئے ضابطہ کو اختیار کرتا ہے۔ اس حیثیت میں وہ دنیا کی دوسری چیزوں کے مانند کسی مقرر قانون کا پابند نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کو اپنے خیال، اپنی رائے اور اپنے عمل میں انتخاب کی آزادی بخشی گئی ہے

انسان کی زندگی میں یہ دو حیثیتیں الگ الگ پائی جاتی ہیں۔

پہلی حیثیت میں وہ دُنیا کی تمام دوسری چیزوں کے ساتھ پیدائشی مسلم ہے۔ اور مسلم ہونے پر مجبور ہے، جیسا کہ ابھی تم کو معلوم ہو چکا ہے،

دوسری حیثیت میں مسلم ہونا یا نہ ہونا اس کے اختیار میں ہے اور اسی اختیار کی بنا پر انسان دو طبقوں میں تقسیم ہو جاتا ہے:

ایک انسان وہ ہے جو اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اسکو اپنا آقا اور مالک تسلیم کرتا ہے اور اپنی زندگی کے اختیاری کاموں میں بھی اسی کے پسند کیے ہوئے قانون کی فرمانبرداری کرتا ہے۔ یہ پورا مسلم ہے۔ اس کا اسلام مکمل ہو گیا کیونکہ اب اسکی زندگی سراسر اسلام ہے۔ اب وہ جان بوجھ کر بھی اسی کا فرمانبردار بن گیا جسکی فرمانبرداری بغیر جانے بوجھے کر رہا تھا۔ اب وہ اپنے ارادے سے بھی اُسی خدا کا مطیع ہے جسکا مطیع وہ بلا ارادہ تھا۔ اب اس کا علم سچا ہے کیونکہ وہ اس خدا کو جان گیا جس نے اسکو جاننے اور علم حاصل کرنے کی قوت دی ہے۔ اب اسکی عقل اور اسکی رائے درست ہے کیونکہ اُس نے سمجھ سوچ کر اسی خدا کی اطاعت کا فیصلہ کیا جس نے اُسے سوچنے، سمجھنے اور رائے قائم کرنے کی قابلیت بخشی ہے۔ اب اس کی زبان صادق ہے کیونکہ وہ اُسی خدا کا اقرار کر رہی ہے جس نے اسکو بولنے کی قوت عطا کی۔

اب اسکی ساری زندگی میں راستی ہی راستی ہے کیونکہ وہ اختیار اور بے اختیاری دونوں حالتوں میں خدا کے قانون کا پابند ہے۔ اب ساری کائنات سے اسکی آشتی ہوگئی کیوں کہ کائنات کی ساری چیزیں جسکی بندگی کر رہی ہیں اسی کی بندگی وہ کر رہا ہے۔ اب وہ زمین پر خدا کا خلیفہ (نائب) ہے، ساری دنیا اُسکی ہے اور وہ خدا کا ہے +

کفر کی حقیقت

اسکے مقابلہ میں دوسرا انسان وہ ہے جو مسلم پیدا ہؤا اور اپنی زندگی میں بھی بے جانے بوجھے مسلم ہی رہا، مگر اپنے علم اور عقل کی قوت سے کام لیکر اُسنے خدا کو نہ پہچانا اور اپنے اختیار کی حد میں اُس نے خدا کی اطاعت کرنے سے اِنکار کر دیا۔ یہ شخص کافر ہے۔ کفر کے معنی چھپانے اور پردہ ڈالنے کے ہیں۔ ایسے شخص کو کافر اسلئے کہا جاتا ہے کہ اُسنے اپنی فطرت پر نادانی کا پردہ ڈال دیا ہے۔ وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوا ہے، اس کا سارا جسم اور جسم کا ہر حصہ اسلام کی فطرت پر کام کر رہا ہے، اس کے گرد و پیش ساری دنیا اسلام پر چل رہی ہے، مگر اسکی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے، تمام دنیا کی اور خود اپنی فطرت اس سے چھپ گئی ہے، وہ اسکے خلاف سوچتا ہے، اسکے خلاف رائے قائم کرتا ہے، اسکے خلاف چلنے کی کوشش کرتا ہے +

اب تم سمجھ سکتے ہو کہ جو شخص کافر ہے وہ کِتنی بڑی گمراہی میں مبتلا ہے +

کفر کے نقصانات

کُفر ایک جہالت ہے بلکہ اصلی جہالت کفر ہی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا جہالت ہو سکتی ہے کہ انسان خدا سے ناواقف ہو۔ ایک شخص کائنات کے اتنے بڑے کارخانے کو رات دن چلتے ہوئے دیکھتا ہے مگر نہیں جانتا کہ اس کارخانے کو بنانے اور چلانے والا کون ہے۔ ایک شخص خود اپنی ہستی کو دیکھتا ہے، خود اپنے جسم کی مشین سے ہر وقت کام لیتا ہے، مگر نہیں جانتا کہ اس عجیب و غریب دماغ کو کس نے بنایا ہے،

ان حیرت انگیز آنکھوں کا موجد کون ہے، وہ کونسا کاریگر ہے جسنے کوئلے اور لوہے اور کیلسیم اور سوڈیم اور ایسی ہی چند چیزوں کو ملاکر انسان جیسی لاجواب مخلوق پیدا کردی۔ ایک شخص دنیا میں ہر طرف ایسی چیزیں اور ایسے کام دیکھتا ہے جن میں بے نظیر انجینیری، ریاضی دانی، کیمیا دانی اور ساری دانائیوں کے کمالات نظر آتے ہیں مگر وہ نہیں جانتا کہ وہ علم اور حکمت اور دانش والی ہستی کونسی ہے جس نے کائنات میں یہ سارے کام انجام دیے ہیں۔ سوچو اور غور کرو، ایسے شخص کیلئے صحیح علم کے دروازے کیسے کھل سکتے ہیں جسکو علم کا پہلا سرا ہی نہ ملا ہو۔ خواہ وہ کتنا ہی غور و فکر کرے اور کتنی ہی تلاش و تجسّس میں سر کھپائے، اسکو کسی شعبے میں علم کا سیدھا اور یقینی راستہ نہ ملیگا۔ کیونکہ اسکو شروع میں بھی جہالت کا اندھیرا نظر آئیگا اور آخر میں بھی وہ اندھیرے کے سوا کچھ نہ دیکھے گا۔

کفر ایک ظلم ہے بلکہ سب سے بڑا ظلم کفر ہی ہے۔ تم جانتے ہو ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم یہ ہے کہ کسی چیز سے اسکی طبیعت اور فطرت کے خلاف زبردستی کام لیا جائے۔ تم کو معلوم ہو چکا ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تابع فرمان ہیں اور انکی فطرت ہی "اسلام" یعنی قانون خداوندی کی اطاعت ہے۔ خود انسان کا پورا جسم اور اسکا ہر حصہ اسی فطرت پر پیدا ہوا ہے۔ اللہ نے اِن چیزوں پر انسان کو حکومت کرنیکا تھوڑا سا اختیار دیا ہے مگر ہر چیز کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ اس سے خدا کی مرضی کے مطابق کام لیا جائے۔ جو شخص کفر کرتا ہے وہ اِن سب چیزوں سے انکی فطرت کے خلاف کام لیتا ہے۔ وہ اپنے سر کو زبردستی دوسروں کی بندگی میں جھکاتا ہے۔ حالانکہ سر چاہتا ہے خود اللہ کا بندہ ہے۔ وہ اپنے دل میں دوسروں کی بزرگی اور محبت اور خوف کے بت بٹھاتا ہے۔ حالانکہ دل کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ اسمیں خدا کی بزرگی اور محبت اور خوف ہو۔ وہ اپنے تمام اعضاء سے اور اُن سب چیزوں سے جو اسکے اختیار میں ہیں خدا کی

مرضی کے خلاف کام لیتا ہے۔ حالانکہ ہر چیز کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ اُس سے قانُون خداوندی کے مطابق کام لیا جائے۔ بتاؤ کہ ایسے شخص سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو اپنی زندگی میں ہر وقت، ہر چیز پر حتّٰی کہ خود اپنے وجود پر بھی ظلم کرتا ہے:

کفر صرف ظلم ہی نہیں بغاوت اور ناشکری اور نمک حرامی بھی ہے۔ ذرا غور کرو کہ انسان کے پاس خود اپنی کیا چیز ہے؟ اپنے دماغ کو اس نے پیدا کیا ہے یا خدا نے؟ اپنے دل اور اپنی آنکھوں اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنے تمام اعضاء کا وہ خود خالق ہے یا خدا؟ اسکے گرد و پیش جتنی چیزیں ہیں انکو پیدا کرنیوالا خود انسان ہے یا خدا؟ ان سب چیزوں کو انسان کیلئے مفید اور کارآمد بنانا اور انسان کو انکے استعمال کی قوت دینا انسان کا اپنا کام ہے یا خدا کا؟ تم کہو گے کہ یہ سب چیزیں خدا کی ہیں۔ خدا ہی نے ان کو پیدا کیا ہے۔ خدا ہی ان کا مالک ہے اور خدا ہی کی بخشش سے یہ انسان کو حاصل ہوئی ہیں۔ جب اصلی حقیقت یہ ہے تو اُس سے بڑا باغی کون ہوگا جو خدا کے دیئے ہوئے دماغ سے خدا ہی کے خلاف سوچنے کی خدمت لے؟ خدا کے بخشے ہوئے دل میں خدا ہی کے خلاف خیالات رکھے؟ خدا نے جو آنکھیں، جو زبان، جو ہاتھ پاؤں اور جو دوسری چیزیں اسکو عطا کی ہیں ان کو خدا ہی کی پسند اور اسکی مرضی کے خلاف استعمال کرے؟ اگر کوئی ملازم اپنے آقا کا نمک کھا کر اس سے بیوفائی کرتا ہے تو تم اسکو نمک حرام کہتے ہو۔ اگر کوئی سرکاری افسر اپنے بادشاہ کے دیئے ہوئے اختیارات کو خود بادشاہ ہی کے خلاف استعمال کرتا ہے تو تم اُسے باغی کہتے ہو۔ اگر کوئی شخص اپنے محسن سے دغا کرتا ہے تو تم اسکو احسان فراموش کہتے ہو۔ لیکن انسان کے مقابلہ میں انسان کی نمک حرامی، غدّاری اور احسان فراموشی کی کیا حقیقت ہے؟ انسان انسان کو کہاں سے رزق دیتا ہے؟ وہ خدا ہی کا دیا ہوا رزق

بھی نہیں بگاڑتا، البتہ خود اپنی تباہی کا سامان کرتا ہے:-

کفر اور نافرمانی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ کیلئے ناکام و نامراد ہو جائے۔ ایسے شخص کو علم کا سیدھا راستہ کبھی نہ مل سکیگا کیونکہ جو علم خود اپنے خالق کو نہ جانے وہ کس چیز کو صحیح جان سکتا ہے؟ اسکی عقل ہمیشہ ٹیڑھے راستہ پر چلیگی کیونکہ جو عقل خود اپنے بنانیوالے کو پہچاننے میں غلطی کرے وہ اور کس چیز کو صحیح سمجھ سکتی ہے؟ وہ اپنی زندگی کے سارے معاملات میں ٹھوکروں پر ٹھوکریں کھائیگا۔ اسکے اخلاق خراب ہونگے۔ اسکا تمدن خراب ہوگا۔ اسکی معاشرت خراب ہوگی۔ اسکی معیشت خراب ہوگی۔ اسکی حکومت اور سیاست خراب ہوگی۔ وہ دنیا میں بدامنی پھیلائیگا۔ کشت و خون کرے گا۔ دوسروں کے حقوق چھینے گا۔ ظلم و ستم کریگا۔ خود اپنی زندگی کو اپنے بُرے خیالات اور اپنی شرارت اور بداعمالی سے اپنے لئے تلخ کریگا۔ پھر جب اس دنیا سے گذر کر آخرت کے عالم میں پہنچیگا تو وہ سب چیزیں جن پر وہ تمام عمر ظلم کرتا رہا تھا اسکے خلاف نالش کرینگی۔ اسکا دماغ، اسکا دل، اسکی آنکھیں، اسکے کان، اسکے ہاتھ پاؤں، غرض اسکا رونگٹا رونگٹا خدا کی عدالت میں اُسکے خلاف استغاثہ کریگا کہ اس ظالم نے تیرے خلاف بغاوت میں ہم سے زبردستی کام لیا۔ وہ زمین جسپر وہ نافرمانی کیساتھ چلا اور بسا، وہ رزق جسکو اسنے ناجائز طریقوں سے کھایا، وہ دولت جو حرام سے آئی اور حرام پر خرچ کیگئی، وہ سب چیزیں جن پر اسنے باغی بن کر غاصبانہ تصرّف کیا، وہ سب آلات اور اسباب جن سے اس نے اس بغاوت میں کام لیا، اسکے مقابلے میں فریادی بنکر آئیں گے، اور خدا جو حقیقی منصف ہے ان مظلوموں کی دادرسی میں اس باغی کو ذلت کی سزا دے گا:-

اسلام کے فائدے | یہ ہیں کفر کے نقصانات۔ آؤ۔ اب ایک نظر یہ بھی دیکھو کہ اسلام کا

طریقہ اختیار کرنے میں کیا فائدہ ہے ؟

اوپر تم کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس جہان میں ہر طرف خدائی کے نشانات پھیلے ہوئے ہیں۔ کائنات کا یہ عظیم الشان کارخانہ جو ایک مکمل نظام اور ایک اٹل قانون کے تحت چل رہا ہے خود اس بات پر گواہ ہے کہ اسکا بنانیوالا اور چلانیوالا ایک زبردست فرمانروا ہے، جسکی حکمت نہایت کامل ہے، جسکا علم ہر چیز کو شامل ہے، جسکی قدرت سب پر حاوی ہے، جسکی حکومت سے کوئی چیز سرتابی نہیں کر سکتی۔ تمام کائنات کی طرح خود انسان کی فطرت بھی یہی ہے کہ خدا کی اطاعت کرے۔ چنانچہ بے سمجھے وہ رات دن خدا کی اطاعت کر ہی رہا ہے کیونکہ قانون قدرت کی خلاف ورزی کر کے وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔

لیکن خدا نے انسان کو علم کی قابلیت، سوچنے اور سمجھنے کی قوت، نیک و بد کی تمیز دے کر ارادے اور اختیار میں تھوڑی سی آزادی بخشدی ہے۔ اس آزادی میں دراصل انسان کا امتحان ہے۔ اسکے علم کا امتحان ہے۔ اس کی عقل کا امتحان ہے اسکی تمیز کا امتحان ہے۔ اور اس بات کا امتحان ہے کہ اسے جو آزادی عطا کیگئی ہے اس کو وہ کس طرح استعمال کرتا ہے۔ اس امتحان میں کوئی ایک طریقہ اختیار کرنے پر انسان کو مجبور نہیں کیا گیا ہے کیونکہ مجبور کرنے سے امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ تم خود سمجھ سکتے ہو کہ امتحان میں سوالات کا پرچہ دینے کے بعد اگر تم کو ایک خاص جواب دینے پر مجبور کر دیا جائے تو ایسے امتحان سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تمہاری اصلی قابلیت تو اسی وقت کھلے گی جب تم کو ہر قسم کا جواب دینے کا اختیار حاصل ہو۔ اگر تم نے صحیح جواب دیا تو کامیاب ہوگے اور آئندہ ترقیوں کا دروازہ تمہارے لئے کھل جائیگا۔ اور اگر غلط جواب دیا تو ناکام ہوگے اور اپنی ناقابلیت سے

خود ہی اپنی ترقی کا راستہ روک لوگے ۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالےٰ نے بھی اپنے امتحان میں انسان کو آزاد رکھا ہے کہ جو طریقہ چاہے اختیار کرے +

اب ایک شخص تو وہ ہے جو خود اپنی اور کائنات کی فطرت کو نہیں سمجھتا، اپنے خالق کی ذات وصفات پہچاننے میں غلطی کرتا ہے، اور اختیار کی جو آزادی اسکو دیگئی ہے اس سے فائدہ اٹھاکر نافرمانی اور سرکشی کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ یہ شخص علم اور عقل اور تمیز اور فرض شناسی کے امتحان میں ناکام ہوگیا ۔ اُس نے خود ہی ثابت کردیا کہ وہ ہر حیثیت سے ادنےٰ درجہ کا آدمی ہے ۔ لہٰذا اسکا وہی انجام ہونا چاہیئے جو تم نے اوپر دیکھ لیا +

اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے جو اس امتحان میں کامیاب ہوگیا۔ اس نے علم اور عقل سے صحیح کام لیکر خدا کو جانا اور مانا، حالانکہ وہ ایسا کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا تھا ۔ اس نے نیک وبد کی تمیز میں بھی غلطی نہ کی اور اپنے آزاد انتخاب سے نیکی ہی کو پسند کیا، حالانکہ وہ بدی کی طرف بھی مائل ہونے کا اختیار رکھتا تھا ۔ اس نے اپنی فطرت کو سمجھا، اپنے خدا کے حق کو پہچانا اور نافرمانی کا اختیار رکھنے کے باوجود خدا کی فرمانبرداری ہی اختیار کی ۔ اس شخص کو امتحان میں اسی وجہ سے تو کامیابی نصیب ہوئی کہ اس کی عقل صحیح ہے، اس میں صحیح علم حاصل کرنے اور صحیح نتیجہ پر پہنچنے کی صلاحیّت ہے، اسکی فطرت سلیم ہے، وہ حق کو جانتا ہے اور محض حق ہونے کی وجہ سے اسکو قبول کرتا ہے، وہ راستی اور صداقت کو پسند کرنے والا ہے اور اپنے اصلی مالک کا فرض شناس اور فرمانبردار بندہ ہے، حالانکہ مالک نے اسکو اتنی آزادی دے رکھی تھی کہ وہ بغاوت کرسکتا تھا +

ظاہر ہے کہ جس شخص میں یہ صفات موجود ہوں اسکو دنیا اور آخرت دونو میں

کامیاب ہونا ہی چاہیئے ؏

وہ علم اور عمل کے ہر میدان میں صحیح راستہ اختیار کریگا اسلئے کہ جو شخص ذاتِ خداوندی سے واقف ہے اور اسکی صفات کو پہچانتا ہے وہ دراصل علم کی ابتدا کو بھی جانتا ہے اور اسکی انتہا کو بھی جانتا ہے۔ ایسا شخص کبھی غلط راستوں میں بھٹک نہیں سکتا۔ کیونکہ اسکا پہلا قدم بھی صحیح پڑا ہے اور جس آخری منزل پر اسکو جانا ہے اسکو بھی وہ یقین کے ساتھ جانتا ہے۔ اب وہ فلسفیانہ غور و خوض سے کائنات کے اسرار سمجھنے کی کوشش کرے گا، مگر ایک کافر فلسفی کی طرح کبھی شکوک اور شبہات کی بھول بھلیوں میں گم نہ ہوگا۔ وہ سائینس کے ذریعہ سے قدرت کے قوانین کو معلوم کرنے کی کوشش کریگا، کائنات کے چھپے ہوئے خزانوں کو نکالیگا، خدا نے جو قوتیں دنیا میں اور خود انسان کے وجود میں پیدا کی ہیں ان سب کو ڈھونڈھ ڈھونڈھ کر معلوم کریگا، زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں ان سب سے کام لینے کے بہتر سے بہتر طریقے دریافت کرے گا، مگر خداشناسی ہر موقع پر اسکو سائینس کا غلط استعمال کرنے سے روکے گی۔ وہ کبھی اس غلط فہمی میں نہ پڑیگا کہ میں ان چیزوں کا مالک ہوں، میں نے فطرت پر فتح پالی ہے، میں اپنے نفع کیلئے سائینس سے مدد لونگا، دنیا کو زیر و زبر کروں گا، کمزوروں کو دبا ڈالونگا، لوٹ مار اور کشت و خون کرکے اپنی طاقت کا سکّہ سارے جہان میں بٹھا دونگا۔ یہ ایک کافر سائینٹسٹ کا کام ہے۔ مسلم سائینٹسٹ جتنا زیادہ سائینس پر عبور حاصل کریگا، اتنا ہی زیادہ خدا پر اس کا یقین بڑھے گا، اور اتنا ہی زیادہ وہ خدا کا شکرگذار بندہ بنے گا۔ اسکا عقیدہ یہ ہوگا کہ میرے مالک نے میری قوت اور میرے علم میں جو اضافہ کیا ہے اس سے میں اپنی اور تمام انسانوں کی بھلائی کیلئے کوشش

کروں گا اور یہی اس کا صحیح شکریہ ہے۔

اسی طرح تاریخ، معاشیات، سیاسیات، قانون اور دوسرے علوم وفنون میں بھی ایک مسلم اپنی تحقیق اور جدّوجہد کے لحاظ سے ایک کافر کے مقابلہ میں کم نہ رہے گا۔ مگر دونوں کی نظر میں بڑا فرق ہوگا۔ مسلم ہر علم کا مطالعہ صحیح نظر سے کریگا، صحیح مقصد کے لئے کریگا، اور صحیح نتیجہ پر پہنچے گا۔ تاریخ میں وہ انسان کے گزشتہ تجربوں سے ٹھیک ٹھیک سبق لیگا اور انکی ترقی وتنزل کے صحیح اسباب معلوم کریگا، ان کی تہذیب وتمدّن کی مفید چیزیں دریافت کریگا، ان کے نیک لوگوں کے حالات سے فائدہ اٹھائے گا اور ان تمام چیزوں سے بچیگا جنکی بدولت پچھلی قومیں تباہ ہوگئیں۔ معاشیات میں دولت کمانے اور خرچ کرنیکے ایسے طریقے معلوم کریگا جن سے تمام انسانوں کا بھلا ہو، نہ یہ کہ ایک کا فائدہ اور بہتوں کا نقصان ہو۔ سیاسیات میں اس کی تمام توجہ اس طرف صرف ہوگی کہ دنیا میں امن اور عدل وانصاف اور نیکی وشرافت کی حکومت ہو، کوئی شخص یا کوئی جماعت خدا کے بندوں کو اپنا بندہ نہ بنائے، حکومت اور اس کی تمام طاقتوں کو خدا کی امانت سمجھا جائے اور بندگانِ خدا کی بہتری کیلئے استعمال کیا جائے۔ قانون میں وہ اس نظر سے غور کرے گا کہ عدل وانصاف کے ساتھ لوگوں کے حقوق مقرر کئے جائیں اور کسی صورت سے کسی پر ظلم نہ ہونے پائے۔

مسلم کے اخلاق میں خداترسی، حق شناسی اور راستبازی ہوگی۔ وہ دنیا میں یہ سمجھ کر رہیگا کہ سب چیزوں کا مالک خدا ہے۔ میرے پاس اور سب انسانوں کے پاس جو کچھ ہے خدا ہی کا دیا ہوا ہے۔ میں کسی چیز کا حتیٰ کہ خود اپنے جسم اور جسمانی قوتوں کا بھی مالک نہیں ہوں۔ سب کچھ خدا کی امانت ہے اور اس امانت میں تصرف کرنیکا جو اختیار

مجھ کو دیا گیا ہے اسکو خدا ہی کی مرضی کے مطابق مجھے استعمال کرنا چاہیئے۔ ایک دن خدا مجھ سے اپنی یہ امانت واپس لے گا اور اس وقت مجھ کو ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔

یہ سمجھ کر جو شخص دنیا میں رہے اسکے اخلاق کا اندازہ کرو۔ وہ اپنے دل کو بُرے خیالات سے پاک رکھیگا۔ وہ اپنے دماغ کو برائی کی فکر سے بچائیگا۔ وہ اپنی آنکھوں کو بُری نگاہ سے دیکھنے سے روکیگا۔ وہ اپنے کانوں کو بُرائی سننے سے باز رکھیگا۔ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا تاکہ اس سے حق کے خلاف کوئی بات نہ نکلے۔ وہ اپنے پیٹ کو حرام کے رزق سے بھرنے کے بجائے بھوکا رکھنا زیادہ پسند کریگا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو ظلم کے لئے کبھی نہ اُٹھائے گا۔ وہ اپنے پاؤں کو بُرائی کے راستے پر کبھی نہ چلائیگا۔ وہ اپنے سر کو باطل کے آگے کبھی جھکائیگا خواہ وہ کاٹ ہی کیوں نہ ڈالا جائے۔ وہ اپنی کسی خواہش اور کسی ضرورت کو ظلم اور ناحق کے راستے سے کبھی پورا نہ کریگا۔ وہ نیکی اور شرافت کا مجسّمہ ہوگا۔ حق اور صداقت کو ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھیگا۔ اور اس کے لئے اپنی ذات کے ہر فائدے اور اپنے دل کی ہر خواہش کو بلکہ اپنی ذات کو بھی قربان کردے گا۔ وہ ظلم اور ناراستی کو ہر چیز سے زیادہ ناپسند کریگا اور کسی نقصان کے خوف یا کسی فائدے کے لالچ میں اسکا ساتھ دینے پر آمادہ نہ ہوگا۔

دنیا کی کامیابی بھی ایسے ہی شخص کا حصّہ ہے۔

اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی معزز اور شریف نہ ہوگا۔ کیونکہ اس کا سر خدا کے سِوا کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں اور اس کا ہاتھ خدا کے سوا کسی کے آگے پھیلنے والا نہیں۔ ذلّت ایسے شخص کے پاس کیونکر پھٹک سکتی ہے؟

اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طاقت ور بھی نہ ہوگا۔ کیونکہ اسکے دلمیں خدا کے

سوا کسی کا خوف نہیں اور اس کو خدا کے سوا کسی سے بخشش اور انعام کا لالچ بھی نہیں۔ کونسی طاقت ہے جو ایسے شخص کو حق اور راستی سے ہٹا سکتی ہو اور کونسی دولت ہے جو اس کا ایمان خرید سکتی ہو؟

اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی غنی اور دولتمند بھی نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ عیش پرست نہیں۔ خواہشاتِ نفس کا بندہ نہیں۔ حریص اور لالچی نہیں۔ اپنی جائز محنت سے جو کچھ کماتا ہے اسی پر قناعت کرتا ہے اور ناجائز دولت کے ڈھیر بھی اگر اس کے سامنے لگا دیے جائیں تو ان کو حقارت سے ٹھکرا دیتا ہے۔ یہ اطمینان کی دولت ہے جس سے بڑی کوئی دولت انسان کے لئے نہیں ہوسکتی۔

اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی محبوب اور ہر دلعزیز بھی نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ ہر شخص کا حق ادا کریگا۔ اور کسی کا حق نہ مارے گا۔ ہر شخص سے نیکی کرے گا اور کسی کے ساتھ برائی نہ کریگا۔ ہر شخص کی بھلائی کے لئے کوشش کرے گا اور اس کے بدلے میں اپنے لئے کچھ نہ چاہے گا۔ لوگوں کے دل آپ سے آپ اس کی طرف کھچیں گے اور ہر شخص اس کی عزت اور محبّت کرنے پر مجبور ہوگا۔

اس سے بڑھ کر دنیا میں کسی کا اعتبار بھی نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ امانت میں خیانت نہ کریگا۔ صداقت سے منہ نہ موڑیگا۔ وعدہ کا سچا اور معاملہ کا کھرا ہوگا۔ اور ہر کام میں یہ سمجھ کر ایمانداری برتے گا کہ کوئی اور دیکھنے والا ہو یا نہ ہو مگر خدا تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ایسے شخص کی ساکھ کا کیا پوچھنا؟ کون ہے جو اس پر بھروسہ نہ کرے گا؟

ایک مسلم کی سیرت کو اگر اچھی طرح سے سمجھ لو تو تم کو یقین آجائیگا کہ مسلم کبھی دنیا میں ذلیل اور مغلوب اور محکوم بن کر نہیں رہ سکتا۔ وہ ہمیشہ غالب اور

حاکم ہی رہے گا۔ کیونکہ اسلام جو صفات اسمیں پیدا کرتا ہے ان پر کوئی قوت غالب نہیں آسکتی ؞

اس طرح دنیا میں عزت اور بزرگی کے ساتھ زندگی بسر کرنیکے بعد جب وہ اپنے خدا کے سامنے حاضر ہوگا تو اس پر خدا اپنی نعمتوں اور رحمتوں کی بارش کریگا۔ کیونکہ جو امانت اس کے سپرد کی گئی تھی اس کا پورا پورا حق اس نے ادا کر دیا اور جس امتحان میں خدا نے اس کو ڈالا تھا اسمیں وہ پورے پورے نمبروں کے ساتھ کامیاب ہوا۔ یہ ابدی کامیابی ہے، ایسی کامیابی جو دنیا سے لے کر آخرت تک مسلسل چلی جاتی ہے اور کہیں اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ؞

یہ اسلام ہے۔ انسان کا فطری مذہب۔ یہ کسی قوم اور ملک کیساتھ خاص نہیں۔ ہر زمانے اور ہر قوم اور ہر ملک میں جو خدا شناس اور حق پسند لوگ گزرے ہیں ان کا یہی مذہب تھا۔ وہ سب مسلم تھے خواہ ان کی زبان میں اس مذہب کا نام اسلام ہو یا کچھ اور ؞

بابِ دوم

ایمان اور اطاعت

اطاعت کیلئے علم اور یقین کی ضرورت ۔ ایمان کی
تعریف ۔ علم حاصل ہونے کا ذریعہ ۔ ایمان بالغیب

اطاعت کیلئے علم اور یقین کی ضرورت پچھلے باب میں تم کو معلوم ہو چکا ہے کہ اسلام دراصل پروردگار عالم کی اطاعت کا نام ہے ۔ اب ہم بتانا چاہتے ہیں کہ انسان اللہ تعالےٰ کی اطاعت اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ اُسے چند باتوں کا علم نہ ہو اور وہ علم یقین کی حد تک پہنچا ہوا نہ ہو ۔

سب سے پہلے تو انسان کو خدا کی ہستی کا پورا یقین ہونا چاہئیے ۔ کیونکہ اگر اُسے یہی یقین نہ ہو کہ خدا ہے تو وہ اُس کی اطاعت کیسے کرے گا؟

اس کے ساتھ خدا کی صفات کا علم بھی ضروری ہے ۔ جس شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ خدا ایک ہے اور خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں وہ دوسروں کے سامنے سر جھکانے اور ہاتھ پھیلانے سے کیونکر بچ سکتا ہے ؟ جس شخص کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ خدا سب کچھ دیکھنے اور سننے والا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کی نافرمانی سے کیسے روک سکتا ہے ؟ اس بات پر جب تم غور کرو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ خیالات اور اخلاق اور اعمال میں اسلام کے

سیدھے رستے پر چلنے کے لئے انسان میں جن صفات کا ہونا ضروری ہے وہ صفات اس وقت تک پیدا ہی نہیں ہو سکتیں جب تک کہ اس کو خدا کی صفات کا ٹھیک ٹھیک علم نہ ہو، اور یہ علم بھی محض جان لینے ہی کی حد تک نہ رہے، بلکہ اس کو یقین کے ساتھ دل میں بیٹھ جانا چاہیئے، تاکہ انسان کا دل اسکے مخالف خیالات سے اور اس کی زندگی اس علم کے خلاف عمل کرنے سے محفوظ رہے +

اس کے بعد انسان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیئے کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ کس بات کو خدا پسند کرتا ہے تاکہ اُسے اختیار کیا جائے اور کس بات کو خدا ناپسند کرتا ہے تاکہ اس سے پرہیز کیا جائے۔ اس غرض کے لئے ضروری ہے کہ انسان کو خدائی قانون اور خدائی ضابطہ سے پوری واقفیت ہو۔ اُسکے متعلق وہ پورا یقین رکھتا ہو کہ یہی خدائی قانون اور خدائی ضابطہ ہے اور اسی کی پیروی سے خدا کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اگر اس کو سرے سے علم ہی نہ ہو تو وہ اطاعت کس چیز کی کرے گا؟ اور اگر علم تو ہو لیکن پورا یقین نہ ہو، یا دل میں یہ خیال ہو کہ اس قانون اور ضابطہ کے سوا دوسرا قانون اور ضابطہ بھی درست ہو سکتا ہے، تو وہ اسکی ٹھیک ٹھیک پابندی کیسے کر سکتا ہے؟

پھر انسان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیئے کہ خدا کی مرضی کے خلاف چلنے اور اس کے پسند کئے ہوئے ضابطہ کی اطاعت نہ کرنے کا انجام کیا ہے، اور اس کی فرمانبرداری کرنے کا انعام کیا ہے۔ اس غرض کے لئے ضروری ہے کہ اسے آخرت کی زندگی اور خدا کی عدالت میں پیش ہونے اور وہاں کی اطاعت کا انعام اور نافرمانی کی سزا پانے کا پورا علم اور یقین ہو۔ جو شخص آخرت کی زندگی سے ناواقف

ہے وہ اطاعت اور نافرمانی دونوں کو بے نتیجہ سمجھتا ہے۔ اس کا خیال تو یہ ہے کہ آخر میں اطاعت کرنے والا اور نہ کرنے والا دونوں برابر ہی رہیں گے کیوں کہ دونوں خاک ہو جائیں گے۔ پھر اس سے کیوں کر امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اطاعت کی پابندیاں اور تکلیفیں برداشت کرنا قبول کریگا اور اُن گناہوں سے پرہیز کریگا جن سے اس دنیا میں کوئی نقصان پہنچنے کا اسکو اندیشہ نہیں ہے؟ ایسے عقیدے کے ساتھ انسان خدائی قانون کا مطیع کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وہ شخص بھی اطاعت میں ثابت قدم نہیں ہو سکتا جسے آخرت کی زندگی اور خدائی عدالت میں پیشی کا علم تو ہے مگر یقین نہیں۔ اسلئے کہ شک اور تردد کیساتھ انسان کسی بات پر جم نہیں سکتا۔ تم ایک کام کو دل لگا کر اسی وقت کر سکو گے جب تم کو یقین ہو کہ یہ کام فائدہ بخش ہے۔ اور دوسرے کام سے پرہیز کرنے میں بھی اسی وقت مستقل رہ سکتے ہو جب تمہیں پورا یقین ہو کہ یہ کام نقصان دہ ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ ایک طریقہ کی پیروی کے لئے اس کے انجام اور نتیجہ کا علم ہونا بھی ضروری ہے اور یہ علم ایسا ہونا چاہیئے جو یقین کی حد تک پہنچا ہوا ہو۔

ایمان کی تعریف

اوپر کے بیان میں جس چیز کو ہم نے علم اور یقین سے تعبیر کیا ہے اسی کا نام ایمان ہے۔ ایمان کے معنی جاننے اور ماننے کے ہیں۔ جو شخص خدا کی وحدانیت اور اس کی حقیقی صفات اور اُس کے قانون اور اس کی جزا و سزا کو جانتا ہو اور دل سے اس پر یقین رکھتا ہو، اسکو مومن کہتے ہیں۔ اور ایمان کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان مُسْلِم یعنی خدا کا مطیع و فرمانبردار ہو جاتا ہے۔

ایمان کی اس تعریف سے تم خود سمجھ سکتے ہو کہ ایمان کے بغیر کوئی انسان "مُسلم"

نہیں ہو سکتا۔ اسلام اور ایمان کا تعلق وہی ہے جو درخت کا تعلق بیج سے ہوتا ہے۔ بیج کے بغیر تو درخت پیدا ہی نہیں ہوتا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ بیج زمین میں بویا جائے مگر زمین خراب ہونے کی وجہ سے یا آب و ہوا اچھی نہ ملنے کی وجہ سے درخت ناقص نکلے بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص سرے سے ایمان ہی نہ رکھتا ہو تو یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ وہ "مسلم" ہو۔ البتہ یہ ضرور ممکن ہے کہ کسی شخص کے دل میں ایمان ہو مگر اپنی طبیعت کی کمزوری یا ناقص تعلیم و تربیت اور بری صحبت کے اثر سے وہ پورا اور پکا مسلم نہ ہو۔

ایمان اور اسلام کے لحاظ سے تمام انسانوں کے چار درجے ہیں:۔

۱۔ وہ جو ایمان رکھتے ہیں اور ان کا ایمان انہیں خدا کے احکام کا پورا مطیع بنا دیتا ہے۔ جس بات کو خدا ناپسند کرتا ہے وہ اس سے اس طرح بچتے ہیں جیسے کوئی شخص آگ کو ہاتھ لگانے سے بچتا ہے، اور جس بات کو خدا پسند کرتا ہے وہ اسکو ایسے شوق سے کرتے ہیں جیسے کوئی شخص دولت کمانے کیلئے شوق سے کام کرتا ہے۔ یہ اصلی مسلمان ہیں۔

۲۔ جو ایمان تو رکھتے ہیں مگر ان کا ایمان اتنا طاقتور نہیں ہے کہ انہیں پوری طرح خدا کا فرمانبردار بنا دے۔ یہ اگرچہ کم تر درجہ کے لوگ ہیں لیکن بہرحال مسلم ہیں۔ یہ اگر نافرمانی کرتے ہیں تو اپنے جرم کے لحاظ سے سزا کے مستحق ہیں۔ مگر ان کی حیثیت مجرم کی ہے۔ باغی کی نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ بادشاہ کو بادشاہ مانتے ہیں اور اسکے قانون کو قانون تسلیم کرتے ہیں۔

۳۔ وہ جو ایمان نہیں رکھتے مگر بظاہر ایسے عمل کرتے ہیں جو خدائی قانون کے مطابق نظر آتے ہیں۔ یہ دراصل باغی ہیں۔ ان کا ظاہری عمل حقیقت میں خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں ہے اسلئے اسکا کچھ اعتبار نہیں۔ ان کی مثال ایسے شخص کی

سی ہے جو بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتا اور اسکے قانون کو قانون ہی تسلیم نہیں کرتا۔ یہ شخص اگر بظاہر ایسا عمل کر رہا ہو جو قانون کے خلاف نہ ہو تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بادشاہ کا وفادار اور اسکے قانون کا پیرو ہے۔ اس کا شمار تو بہرحال باغیوں ہی میں ہوگا ؛

۴۔ وہ جو ایمان بھی نہیں رکھتے اور عمل کے لحاظ سے بھی شریر اور بدکار ہیں۔ یہ سب سے بدتر درجہ کے لوگ ہیں کیونکہ یہ باغی بھی ہیں اور مفسد بھی ؛

انسانی طبقوں کی اس تقسیم سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ ایمان ہی پر دراصل انسان کی کامیابی کا انحصار ہے۔ اسلام خواہ وہ کامل ہو یا ناقص، صرف ایمان کے بیج سے پیدا ہوتا ہے۔ جہاں ایمان نہ ہوگا۔ وہاں اسلام کی جگہ کفر ہوگا جس کے دوسرے معنے خدا سے بغاوت کے ہیں، خواہ وہ بدتر درجہ کی بغاوت ہو یا کمتر درجہ کی ؛

علم حاصل ہونے کا ذریعہ

اطاعت کیلئے ایمان کی ضرورت تم کو معلوم ہوگئی۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا کی صفات اور اسکے پسندیدہ قانون اور آخرت کی زندگی کے متعلق صحیح علم اور ایسا علم جس پر یقین کیا جا سکے کس ذریعہ سے حاصل ہو سکتا ہے؟

پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ کائنات میں ہر طرف خدا کی کاریگری کے آثار پھیلے ہوئے ہیں جو اس بات پر گواہی دے رہے ہیں کہ اس کارخانے کو ایک ہی کاریگر نے بنایا ہے۔ اور وہی اسکو چلا رہا ہے۔ ان آثار میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اسکی حکمت، اسکا علم، اسکی قدرت، اسکا رحم، اسکی پروردگاری، اسکا قہر، غرض کونسی صفت ہے جسکی شان اسکے کاموں میں نمایاں نہیں ہے؟ مگر انسان کی عقل اور اسکی علمی قابلیت نے ان چیزوں کے دیکھنے اور سمجھنے میں اکثر غلطی کی ہے۔ یہ سب آثار آنکھوں کے سامنے موجود ہیں اور ان کے باوجود کسی نے کہا کہ خدا دو ہیں، کسی نے کہا تین ہیں، کسی نے بیشمار

خدا مان لئے، کسی نے خدائی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور کہا ایک بارش کا خدا ہے، ایک ہوا کا خدا ہے، ایک آگ کا خدا ہے، غرض ایک ایک قوت کے الگ الگ خدا ہیں اور ایک خدا ان سب کا سردار ہے۔ اس طرح خدا کی ذات وصفات کو سمجھنے میں لوگوں کی عقل نے بہت دھوکے کھائے ہیں جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ÷

آخرت کی زندگی کے متعلق بھی لوگوں نے بہت سے غلط خیالات قائم کیے کسی نے کہا انسان مر کر مٹی ہو جائیگا، پھر اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ کسی نے کہا کہ انسان بار بار اسی دنیا میں جنم لیگا اور اپنے اعمال کی سزا یا جزا پائیگا ÷

خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لئے جس قانون کی پابندی ضروری ہے اسکو تو خود اپنی عقل سے بنانا اور بھی زیادہ مشکل ہے ÷

اگر انسان بہت صحیح عقل رکھتا ہو اور اسکی علمی قابلیت نہایت اعلےٰ درجہ کی ہو تب بھی سالہا سال کے تجربے اور غور و خوض کے بعد وہ کسی حد تک ان باتوں کے متعلق صحیح رائے قائم کر سکیگا اور پھر بھی اسکو کامل یقین نہ ہوگا کہ اس نے پورا پورا حق معلوم کر لیا ہے۔ اگرچہ عقل اور علم کا پورا امتحان تو اسی طرح ہو سکتا تھا کہ انسان کو بغیر کسی ہدایت کے چھوڑ دیا جاتا، پھر جو لوگ اپنی کوشش اور قابلیت سے حق اور صداقت تک پہنچ جاتے وُہی کامیاب ہوتے اور جو نہ پہنچتے وہ ناکام رہتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسے سخت امتحان میں نہیں ڈالا۔ اس نے اپنی مہربانی سے خود انسانوں ہی میں ایسے انسان پیدا کئے جنکو اپنی صفات کا صحیح علم دیا، وہ طریقہ بھی بتایا جس سے انسان دنیا میں خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر سکتا ہے، آخرت کی زندگی کے متعلق بھی صحیح واقفیت بخشی، اور ان کو ہدایت کی کہ دوسرے انسانوں کو یہ علم پہنچا دیں۔ یہ اللہ

کے پیغمبر ہیں۔ جس ذریعہ سے خدا نے ان کو علم دیا ہے اس کا نام وحی ہے۔ اور جس کتاب میں ان کو یہ علم دیا گیا ہے اسکو اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام کہتے ہیں۔ اب انسان کی عقل اور اسکی قابلیت کا امتحان اس میں ہے کہ وہ پیغمبر کی پاک زندگی کو دیکھنے اور اسکی اعلیٰ تعلیم پر غور کرنے کے بعد اس پر ایمان لاتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ صحیح عقل اور صحیح فطرت رکھتا ہے تو سچی بات اور سچے انسان کی تعلیم کو مان لیگا اور امتحان میں کامیاب ہو جائیگا۔ اور اگر اس نے نہ مانا تو انکار کے معنی یہی ہونگے کہ اس میں حق اور صداقت کو سمجھنے اور قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ انکار اسکو امتحان میں ناکام کر دے گا۔ اور وہ خدا اور اسکے قانون اور آخرت کی زندگی کے متعلق کبھی کوئی صحیح علم حاصل نہ کر سکے گا۔

ایمان بالغیب دیکھو! جب تم کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تو تم علم رکھنے والے کو تلاش کرتے ہو اور اسکی ہدایت پر عمل کرتے ہو۔ تم بیمار ہوتے ہو تو خود اپنا علاج نہیں کر لیتے بلکہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو۔ ڈاکٹر کا سند یافتہ ہونا، اسکا تجربہ کار ہونا، اس کے ہاتھ سے بہت سے مریضوں کا شفایاب ہونا، یہ ایسی باتیں ہیں۔ جن کی وجہ سے تم ایمان لے آتے ہو کہ تمہارے علاج کیلئے جس لیاقت کی ضرورت ہے وہ اس ڈاکٹر میں موجود ہے۔ اسی ایمان کی بنا پر وہ جس دوا کو جس طریقہ سے استعمال کرنے کی ہدایت کرتا ہے اسکو تم استعمال کرتے ہو اور جس چیز سے پرہیز کا حکم دیتا ہے اس سے پرہیز کرتے ہو۔ اسی طرح قانون کے معاملہ میں تم وکیل پر ایمان لاتے ہو اور اسکی اطاعت کرتے ہو۔ تعلیم کے مسئلے میں استاد پر ایمان لاتے ہو اور جو کچھ وہ تمہیں بتاتا ہے اسکو مانتے چلے جاتے ہو۔ تمہیں کہیں جانا ہو اور رستہ معلوم نہ ہو تو کسی واقف کار پر ایمان لاتے ہو اور جو رستہ وہ

تمھیں بتاتا ہے اسی پر چلتے ہو۔ غرض دنیا کے ہر معاملہ میں تم کو واقفیت اور علم حاصل کرنے کیلئے کسی جاننے والے آدمی پر ایمان لانا پڑتا ہے ۔ اور اس کی اطاعت کرنے پر تم مجبور ہوتے ہو۔ اسی کا نام ایمان بالغیب ہے ؛

ایمان بالغیب کے معنے یہ ہیں کہ جو کچھ تم کو معلوم نہیں اس کا علم تم جاننے والے سے حاصل کرو اور اسپر یقین کرلو۔ خداوند تعالیٰ کی ذات اور صفات سے تم واقف نہیں ہو۔ تم کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اسکے فرشتے اسکے حکم کے ماتحت تمام عالم کا کام کر رہے ہیں اور تم کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ تم کو یہ بھی خبر نہیں کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنیکا طریقہ کیا ہے۔ تم کو آخرت کی زندگی کا بھی صحیح حال معلوم نہیں ۔ ان سب باتوں کا علم تم کو ایک ایسے انسان سے حاصل ہوتا ہے جسکی صداقت، راستبازی، خداترسی، نہایت پاک زندگی اور نہایت حکیمانہ باتوں کو دیکھ کر تم تسلیم کرلیتے ہو کہ وہ جو کچھ کہتا ہے سچ کہتا ہے اور اسکی سب باتیں یقین لانے کے قابل ہیں یہی ایمان بالغیب ہے ۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کے لئے ایمان بالغیب ضروری ہے کیونکہ پیغمبر کے سوا کسی اور ذریعہ سے تم کو صحیح علم حاصل ہو نہیں سکتا اور صحیح علم کے بغیر تم اسلام کے طریقہ پر ٹھیک ٹھیک چل نہیں سکتے ؛

بابِ سوم

نبوّت

پیغمبری کی حقیقت - پیغمبر کی پہچان - پیغمبر کی
اطاعت - پیغمبر پر ایمان لانے کی ضرورت - پیغمبری
کی مختصر تاریخ - حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوّت
نبوّت محمدی کا ثبوت - ختم نبوت - ختم نبوّت کے دلائل

پچھلے باب میں تم کو تین باتیں بتائی گئی ہیں:-
ایک یہ کہ خدا کی اطاعت کیلئے خدا کی ذات وصفات اور اس کے پسندیدہ طریقے اور آخرت کی جزا و سزا کے متعلق صحیح علم کی ضرورت ہے اور یہ علم ایسا ہونا چاہیے جس پر تم کو یقین کامل یعنی ایمان حاصل ہو،
دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنے سخت امتحان میں نہیں ڈالا ہے کہ وہ خود اپنی کوشش سے یہ علم حاصل کرے بلکہ اُس نے خود انسانوں ہی میں سے بعض برگزیدہ بندوں (یعنی پیغمبروں) کو وحی کے ذریعہ سے یہ علم عطا کیا اور ان کو حکم دیا کہ میرے دوسرے بندوں تک اس علم کو پہنچا دیں،
تیسرے یہ کہ عام انسانوں پر اب صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کے سچّے

پیغمبر کو پہچانیں اور جب ان کو معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص حقیقت میں خدا کا سچا پیغمبر ہے تو ان کا فرض ہے کہ جو کچھ وہ تعلیم دے اس پر ایمان لائیں اور جو کچھ وہ حکم دے اسکو تسلیم کریں اور جس طریقہ پر وہ چلے اسکی پیروی کریں +

اب سب سے پہلے ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پیغمبری کی حقیقت کیا ہے اور پیغمبر کو پہچاننے کی کیا صورت ہے :-

پیغمبری کی حقیقت تم دیکھتے ہو کہ دنیا میں انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ نے ان سب کا انتظام خود ہی کر دیا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دیکھو کتنا سامان اسکو دے کر دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ دیکھنے کیلئے آنکھیں، سننے کے لیے کان، سونگھنے اور سانس لینے کیلئے ناک، محسوس کرنے کیلئے سارے جسم کی کھال میں قوت لامسہ، چلنے کیلئے پاؤں، کام کرنے کیلئے ہاتھ، سوچنے کیلئے دماغ، اور ایسی ہی بیشمار دوسری چیزیں جو پہلے سے اسکی سب ضرورتوں کا لحاظ کر کے اس کے چھوٹے سے جسم میں لپیٹ کر رکھدی گئی ہیں۔ پھر جب وہ دنیا میں قدم رکھتا ہے تو زندگی بسر کرنے کیلئے اتنا سامان اسکو ملتا ہے جس کا تم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ہوا ہے۔ روشنی ہے۔ حرارت ہے۔ پانی ہے۔ زمین ہے۔ ماں کے سینے میں پہلے سے دودھ موجود ہے۔ ماں و باپ اور عزیزوں، حتٰے کہ غیروں کے دلوں میں بھی اسکی محبت اور شفقت پیدا کر دیگئی ہے جس سے اسکو پالا پوسا جاتا ہے۔ پھر جتنا جتنا وہ بڑھتا جاتا ہے اسکی ضرورتوں کو پورا کرنے کیلئے ہر قسم کا سامان اسکو ملتا جاتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا زمین و آسمان کی ساری قوتیں اسکی پرورش اور خدمت کیلئے کام کر رہی ہیں +

اسکے بعد اور آگے بڑھو۔ دنیا میں کام کرنے کیلئے جتنی قابلیتوں کی ضرورت

ہے وہ سب انسان کو دیگئی ہیں۔ جسمانی قوت، عقل، سمجھ، بوجھ، گویائی اور ایسی ہی بہت سی قابلیتیں تھوڑی یا بہت ہر انسان میں موجود ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تعالےٰ نے عجیب انتظام کیا ہے۔ ساری قابلیتیں سب انسانوں کو یکساں نہیں دیں۔ اگر ایسا ہوتا تو کوئی کسی کا محتاج نہ ہوتا۔ نہ کوئی کسی کی پروا کرتا۔ اسلئے اللہ نے تمام انسانوں کی مجموعی ضرورتوں کے لحاظ سے سب قابلیتیں پیدا تو انسانوں ہی میں کیں، مگر اسطرح کہ کسی کو ایک قابلیت زیادہ دیدی اور دوسرے کو دوسری قابلیت۔ تم دیکھتے ہو کہ بعض لوگ جسمانی محنت کی قوتیں دوسروں سے زیادہ لے کر آتے ہیں۔ بعض لوگوں میں کسی خاص ہنر یا پیشہ کی پیدائشی قابلیت ہوتی ہے جس سے دوسرے محروم ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں میں ذہانت اور عقل کی قوت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ بعض پیدائشی سپہ سالار ہوتے ہیں۔ بعضوں میں حکمرانی کی خاص قابلیت ہوتی ہے۔ بعض تقریر کی غیر معمولی قوت لیکر پیدا ہوتے ہیں۔ بعضوں میں انشاپردازی کا فطری ملکہ ہوتا ہے۔ کوئی ایسا شخص پیدا ہوتا ہے کہ اس کا دماغ ریاضی میں خوب لڑتا ہے، حتےٰ کہ اس فن میں بڑے بڑے پیچیدہ سوالات اسطرح حل کر دیتا ہے کہ دوسروں کے ذہن وہاں تک نہیں پہنچتے۔ ایک دوسرا شخص ایسا آتا ہے جو عجیب عجیب چیزیں ایجاد کرتا ہے اور اسکی ایجادوں کو دیکھ کر دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک اور ایسا بے نظیر قانونی دماغ لے کر آتا ہے کہ قانون کے جو نکتے برسوں غور کرنے کے بعد بھی دوسروں کی سمجھ میں نہیں آتے اس کی نظر خود بخود اُن تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ خدا کی دین ہے۔ کوئی شخص اپنے اندر خود یہ قابلیتیں پیدا نہیں کر سکتا۔ نہ تعلیم و تربیت سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ دراصل یہ پیدائشی قابلیتیں ہیں اور خدا اپنی حکمت سے جس کو جو قابلیت چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے:-

خدا کی اس بخشش پر بھی غور کروگے تو تم کو معلوم ہوگا کہ انسانی تمدن کیلئے جن قابلیتوں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ انسانوں میں پیدا کی جاتی ہیں اور جن کی ضرورت جس قدر کم ہوتی ہے وہ اسی قدر کم آدمیوں میں پیدا کی جاتی ہیں سپاہی بہت پیدا ہوتے ہیں۔ کسان اور بڑھئی اور لوہار اور ایسے ہی دوسرے کاموں کے آدمی کثرت سے پیدا ہوتے ہیں۔ مگر علمی اور دماغی قوتیں رکھنے والے اور سیاست اور سپہ سالاری کی قابلیتیں رکھنے والے کم پیدا ہوتے ہیں۔ پھر وہ لوگ اور بھی زیادہ کمیاب ہوتے ہیں جو کسی خاص فن میں غیر معمولی قابلیت کے مالک ہوں، کیوں کہ ان کے کارنامے صدیوں کے لئے انسانوں کو اپنے جیسے دوسرے ماہر فن کی ضرورت سے بے نیاز کردیتے ہیں :-

اب سوچنا چاہئے کہ دنیا میں انسانوں کی زندگی کو کامیاب بنانے کیلئے صرف یہی ضرورت تو نہیں ہے کہ انسانوں میں انجینیر، ریاضی داں، سائنسداں، قانون داں سیاسیات کے ماہر، معاشیات کے باکمال اور مختلف پیشوں کی قابلیت رکھنے والے لوگ ہی پیدا ہوں۔ ان سب سے بڑھ کر ایک ضرورت بھی تو ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا ہو جو انسان کو خدا کا راستہ بتائے۔ دوسرے لوگ تو صرف یہ بتانیوالے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کیلئے کیا کیا ہے اور اس کو کس کس طرح برتا جا سکتا ہے۔ مگر کوئی یہ بتانیوالا بھی تو ہونا چاہئے کہ انسان خود کس کے لئے ہے اور انسان کو دنیا میں یہ سب سامان کس نے دیا ہے اور اس دینے والے کی مرضی کیا ہے تاکہ انسان اسی کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرکے یقینی اور دائمی کامیابی حاصل کرے۔ یہ انسان کی اصلی اور سب سے بڑی ضرورت ہے اور عقل یہ ماننے سے انکار کرتی ہے کہ

جس خدا نے ہماری چھوٹی سے چھوٹی ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام کیا ہے اس نے ایسی اہم ضرورت کو پورا کرنے سے غفلت برتی ہو۔ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خدا نے جس طرح ایک ایک ہنر اور ایک ایک علم و فن کی خاص قابلیت رکھنے والے انسان پیدا کئے ہیں اُسی طرح ایسے انسان بھی پیدا کئے ہیں جن میں خود خدا کو پہچاننے کی اعلےٰ قابلیت تھی۔ اُس نے ان کو دین اور اخلاق اور شریعت کا علم خاص اپنے پاس سے عطا کیا اور ان کو اس خدمت پر مقرر کیا کہ دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کی تعلیم دیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہماری زبان میں نبی یا رسول یا پیغمبر کہا جاتا ہے ؀

پیغمبر کی پہچان جس طرح دوسرے علوم و فنون کے باکمال لوگ ایک خاص قسم کا ذہن اور ایک خاص قسم کی طبیعت لے کر پیدا ہوتے ہیں اسی طرح پیغمبر بھی ایک خاص قسم کا ذہن اور خاص قسم کی طبیعت لے کر آتے ہیں ؀

ایک پیدائشی شاعر کا کلام سنتے ہی ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شاعری کی خاص قابلیت لیکر پیدا ہوا ہے۔ کیونکہ دوسرے لوگ خواہ کتنی کوشش کریں ویسا شعر نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح ایک پیدائشی مقرر، ایک پیدائشی انشا پرداز، ایک پیدائشی موجد، ایک پیدائشی لیڈر بھی اپنے کارناموں سے صاف پہچان لیا جاتا ہے کیونکہ ان میں سے ہر ایک اپنے کام میں غیر معمولی قابلیت کا اظہار کرتا ہے جو دوسروں میں نہیں ہوتی۔ ایسا ہی حال پیغمبر کا بھی ہے۔ اسکے ذہن میں وہ باتیں آتی ہیں جو دوسرے لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتیں۔ وہ ایسے مضامین بیان کرتا ہے جو اسکے سوا دوسرا انسان بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی نظر ایسی باریک باتوں

تک خود بخود پہنچ جاتی ہے جن تک دوسروں کی نظر برسوں کے غور و فکر کے بعد بھی نہیں پہنچتی۔ وہ جو کچھ کہتا ہے ہماری عقل اسکو قبول کرتی ہے۔ ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ ضرور ایسا ہی ہونا چاہیئے۔ دنیا کے تجربات اور کائنات کے مشاہدوں سے اس کی ایک ایک بات سچّی ثابت ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم خود ویسی بات کہنا چاہیں تو نہیں کہہ سکتے۔ پھر اسکی طبیعت ایسی پاکیزہ ہوتی ہے کہ وہ ہر معاملہ میں سچا، سیدھا اور شریفانہ طریقہ اختیار کرتا ہے۔ وہ کبھی کوئی غلط بات نہیں کہتا۔ کوئی برا کام نہیں کرتا ہمیشہ نیکی اور صداقت کی تعلیم دیتا ہے اور جو کچھ دوسروں سے کہتا ہے اسپر خود عمل کرکے دکھاتا ہے۔ اسکی زندگی میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ وہ جو کچھ کہے اسکے خلاف عمل کرے۔ اسکے قول یا عمل میں کبھی کوئی ذاتی غرض نہیں ہوتی۔ وہ دوسروں کے بھلے کی خاطر خود نقصان اٹھاتا ہے اور اپنے بھلے کیلئے کسی کا نقصان نہیں کرتا۔ اس کی ساری زندگی سچائی، شرافت، پاک طینتی، بلند خیالی اور اعلیٰ درجہ کی انسانیت کا نمونہ ہوتی ہے جس میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ انہی چیزوں کو دیکھ کر صاف پہچان لیا جا سکتا ہے کہ یہ شخص خدا کا سچا پیغمبر ہے ؀

پیغمبر کی اطاعت جب یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص خدا کا سچا پیغمبر ہے تو اسکی بات ماننا، اسکی اطاعت کرنا، اور اسکے طریقہ کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ یہ بات بالکل خلاف عقل ہے کہ تم ایک شخص کو پیغمبر بھی تسلیم کرو اور پھر اسکی بات بھی نہ مانو۔ اسلیئے کہ پیغمبر تسلیم کرنے کے معنے ہی یہ ہیں کہ تم نے مان لیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے۔ خدا کیطرف سے کہہ رہا ہے اور جو کچھ کر رہا ہے خدا کی مرضی کے مطابق کر رہا ہے۔ اب تم جو کچھ اسکے خلاف کہو گے یا کرو گے وہ خدا کے خلاف ہو گا۔ اور جو بات خدا کے خلاف ہو وہ

کبھی حق نہیں ہو سکتی۔ لہذا پیغمبر تسلیم کرنے سے یہ بات خود بخود لازم ہو جاتی ہے کہ اسکی بات کو بے چون وچرا مان لیا جائے اور اسکے حکم کے آگے سر جھکا دیا جائے خواہ اسکی حکمت اور مصلحت اور اس کا فائدہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ جو بات پیغمبر کی طرف سے ہے اس کا پیغمبر کی طرف سے ہونا ہی اسبات کی دلیل ہے کہ وہ سچی ہے اور تمام حکمتیں اور مصلحتیں اسمیں موجود ہیں۔ اگر تمہاری سمجھ میں کسی بات کی مصلحت نہیں آتی تو اسکے معنے یہ نہیں ہیں کہ اُس بات میں کوئی خرابی ہے بلکہ اسکے معنے یہ ہیں کہ خود تمہاری سمجھ میں خرابی ہے۔ جو شخص کسی فن کا ماہر نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس فن کی باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن وہ کتنا بیوقوف ہوگا اگر وہ ماہر فن کی بات کو محض اسوجہ سے نہ مانے کہ اسکی سمجھ میں وہ بات نہیں آتی۔ دیکھو، دنیا کے ہر کام میں اسکے ماہر کی ضرورت ہوتی ہے اور ماہر کی طرف رجوع کرنیکے بعد اسپر پورا بھروسہ کیا جاتا ہے اور اس کے کام میں دخل نہیں دیا جاتا کیونکہ سب لوگ سب کاموں کے ماہر نہیں ہو سکتے اور نہ دنیا بھر کی تمام چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ تمہیں اپنی تمام عقل اور ہوشیاری صرف اس بات میں صرف کرنی چاہیئے کہ ایک بہترین ماہر فن تلاش کر لو۔ اور جب کسی کے متعلق تمہیں یقین ہو جائے کہ وہ بہترین ماہر فن ہے تو اسپر کامل بھروسہ کرنا چاہیئے۔ پھر اس کے کاموں میں دخل دینا اور ایک ایک بات کے متعلق یہ کہنا کہ پہلے ہمیں سمجھا دو ورنہ ہم نہ مانیں گے، عقلمندی نہیں بلکہ سراسر بیوقوفی ہے۔ کسی وکیل کو مقدمہ سپرد کرنے کے بعد تم ایسی حجتیں کرو گے تو وہ تمہیں اپنے دفتر سے نکال دیگا۔ کسی ڈاکٹر سے تم اسکی ایک ایک ہدایت پر دلیل پوچھو گے تو وہ تمہارا علاج چھوڑ دیگا۔ ایسا ہی معاملہ مذہب کا بھی ہے۔ تم کو خدا کا علم حاصل کرنے

کی ضرورت ہے۔ تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنیکا طریقہ کیا ہے۔ تمہارے پاس خود ان چیزوں کے معلوم کرنیکا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اب تمہارا فرض ہے کہ خدا کے سچے پیغمبر کی تلاش کرو۔ اس تلاش میں تم کو نہایت ہوشیاری اور سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہئے۔ کیونکہ اگر کسی غلط آدمی کو تم نے پیغمبر سمجھ لیا تو وہ تمہیں غلط راستہ پر لگا دیگا۔ مگر جب تمہیں خوب جانچ پڑتال کرنے کے بعد یہ یقین ہو جائے کہ فلاں شخص خدا کا سچا پیغمبر ہے تو اس پر تم کو پورا اعتماد کرنا چاہیے اور اسکے ہر حکم کی اطاعت کرنی چاہیے +

پیغمبروں پر ایمان لانے کی ضرورت

جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ اسلام کا سچا اور سیدھا راستہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے اسکا پیغمبر بتائے، تو یہ بات تم خود سمجھ سکتے ہو کہ پیغمبر پر ایمان لانا اور اسکی اطاعت اور پیروی کرنا تمام انسانوں کیلئے ضروری ہے اور جو شخص پیغمبر کے طریقہ کو چھوڑ کر خود اپنی عقل سے کوئی طریقہ نکالتا ہے وہ یقیناً گمراہ ہے +

اس معاملہ میں لوگ عجیب عجیب غلطیاں کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو پیغمبر کی صداقت کو تسلیم کرتے ہیں، مگر نہ اس پر ایمان لاتے ہیں، نہ اسکی پیروی قبول کرتے ہیں۔ یہ صرف کافر ہی نہیں بلکہ احمق بھی ہیں۔ کیونکہ پیغمبر کو سچا پیغمبر ماننے کے بعد اس کی پیروی نہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی جان بوجھ کر جھوٹ کی پیروی کرے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی حماقت نہیں ہو سکتی +

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو پیغمبر کی پیروی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہم خود اپنی عقل سے حق کا رستہ معلوم کر لیں گے۔ یہ بھی سخت غلطی ہے۔ تم نے ریاضی پڑھی ہے

اور تم یہ جانتے ہو کہ ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک سیدھا خط صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اسکے سوا جتنے بھی خط کھینچے جائینگے وہ سب یا تو ٹیڑھے ہونگے یا اس دوسرے نقطہ تک نہ پہنچیں گے۔ ایسی ہی کیفیت حق کے راستہ کی بھی ہے جس کو اسلام کی زبان میں صِرَاطِ مُسْتَقِیْم (یعنی سیدھا راستہ) کہا جاتا ہے۔ یہ راستہ انسان سے شروع ہو کر خدا تک جاتا ہے اور ریاضی کے اسی قاعدہ کے مطابق یہ بھی ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے۔ اسکے سوا جتنے راستے بھی ہونگے یا تو سب ٹیڑھے ہونگے یا خدا تک نہ پہنچیں گے۔ اب غور کرو کہ جو سیدھا راستہ ہے وہ پیغمبر نے بتا دیا ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ صراطِ مستقیم ہے ہی نہیں۔ اس راستہ کو چھوڑ کر جو شخص خود کوئی راستہ تلاش کرے گا اسکو دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ضرور پیش آئے گی۔ یا تو اس کو خدا تک پہنچنے کا کوئی راستہ ملے گا ہی نہیں، یا اگر ملا بھی تو وہ بہت پھیر کا راستہ ہوگا۔ خط مستقیم نہ ہوگا بلکہ خط منحنی ہوگا۔ پہلی صورت میں تو اسکی تباہی ظاہر ہے۔ رہی دوسری صورت تو اسکے بھی حماقت ہونے میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بے عقل جانور بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کیلئے خط منحنی کو چھوڑ کر خط مستقیم کو ہی اختیار کرتا ہے۔ پھر اس انسان کو تم کیا کہو گے جس کو خدا کا ایک نیک بندہ سیدھا راستہ بتلائے اور وہ کہے کہ نہیں میں تیرے بتائے ہوئے راستہ پر نہیں چلوں گا۔ بلکہ خود ٹیڑھے راستوں پر بھٹک بھٹکا کر منزل مقصود تلاش کر لوں گا۔

یہ تو وہ بات ہے جو سرسری نظر میں ہر شخص سمجھ سکتا ہے لیکن اگر تم زیادہ غور کر کے دیکھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جو شخص پیغمبر پر ایمان لانے سے انکار کرتا ہے اسکو خدا تک پہنچنے کا کوئی راستہ مل ہی نہیں سکتا، نہ ٹیڑھا نہ سیدھا۔ اس کی وجہ

یہ ہے کہ جو شخص سچے آدمی کی بات ماننے سے انکار کرتا ہے اسکے دماغ میں ضرور کوئی ایسی خرابی ہوگی جسکے سبب سے وہ سچائی سے منہ موڑتا ہے۔ یا تو اسکی سمجھ بوجھ ناقص ہوگی۔ یا اسکے دل میں تکبّر ہوگا۔ یا اُس کی طبیعت ایسی ٹیڑھی ہوگی کہ وہ نیکی اور صداقت کی باتوں کو قبول کرنے پر آمادہ ہی نہ ہوگی۔ یا وہ باپ دادا کی اندھی تقلید میں گرفتار ہوگا اور جو غلط باتیں رسم کے طور پہلے سے چلی آتی ہیں اُن کے خلاف کسی بات کو ماننے پر تیار نہ ہوگا۔ یا وہ اپنی خواہشات کا بندہ ہوگا اور پیغمبر کی تعلیم کو ماننے سے اسلئے انکار کریگا کہ اس کو مان لینے کے بعد گناہوں اور ناجائز باتوں کی آزادی باقی نہیں رہتی۔ یہ تمام اسباب ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک سبب بھی کسی شخص میں موجود ہو تو اس کو خدا کا راستہ ملنا غیر ممکن ہے۔ اور اگر کوئی سبب بھی موجود نہ ہو تو یہ ناممکن ہے کہ ایک سچا، غیر متعصب اور نیک آدمی ایک سچے پیغمبر کی تعلیم کو قبول کرنے سے انکار کردے؂

سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیغمبر خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ اور خدا ہی کا یہ حکم ہے کہ اس پر ایمان لاؤ اور اسکی اطاعت کرو۔ اب جو کوئی پیغمبر پر ایمان نہیں لاتا وہ خدا کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ دیکھو، تم جس سلطنت کی رعیت ہو اس کی طرف سے جو حاکم بھی مقرر ہوگا تمھیں اُس کی اطاعت کرنی پڑیگی۔ اگر تم اس کو حاکم تسلیم کرنیسے انکار کروگے تو اسکے معنی یہ ہونگے کہ تم نے خود سلطنت کے خلاف بغاوت کی ہے۔ سلطنت کو ماننا اور اُسکے مقرر کیے ہوئے حاکم کو نہ ماننا دونوں بالکل متضاد باتیں ہیں۔ ایسی ہی مثال خدا اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی بھی ہے۔ خدا تمام انسانوں کا حقیقی بادشاہ ہے۔ جس شخص کو اس نے انسان کی ہدایت کیلئے بھیجا ہے

اور جسکی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ ہر انسان کا فرض ہے کہ اسکو پیغمبر تسلیم کرے اور ہر دوسری چیز کی پیروی چھوڑ کر صرف اسی کی پیروی اختیار کرے۔ اس سے منہ موڑنے والا بہر حال کافر ہے خواہ وہ خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو ٭

پیغمبری کی مختصر تاریخ اب ہم تم کو بتاتے ہیں کہ نوع انسانی میں پیغمبری کا سلسلہ کس طرح شروع ہوا اور کس طرح ترقی کرتے کرتے ایک آخری اور سب سے بڑے پیغمبر پر ختم ہوا ٭

تم نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک انسان کو پیدا کیا تھا پھر اُسی انسان سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ اور اس جوڑے کی نسل چلائی جو بیشمار صدیوں میں پھیلتے پھیلتے تمام روئے زمین پر چھاگئی۔ دنیا میں جتنے انسان بھی پیدا ہوئے ہیں وہ سب اسی ایک جوڑے کی اولاد ہیں۔ تمام قوموں کی مذہبی اور تاریخی روایات متفق ہیں کہ نوع انسانی کی ابتدا ایک ہی انسان سے ہوئی ہے۔ سائینس کی تحقیقات سے بھی یہ ثابت نہیں ہوا کہ زمین کے مختلف حصوں میں الگ الگ انسان بنائے گئے تھے۔ بلکہ سائینس کے علما بھی یہی قیاس کرتے ہیں کہ پہلے ایک ہی انسان بنایا گیا ہوگا۔ اور انسان کی موجودہ نسل دنیا میں جہاں کہیں بھی پائی جاتی ہے اسی ایک شخص کی اولاد ہے ٭

ہماری زبان میں اُس پہلے انسان کو آدم کہتے ہیں۔ اسی لفظ سے آدمی نکلا ہے جو انسان کا ہم معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا پیغمبر الٰہی کو بنایا اور اُنکو حکم دیا کہ اپنی اولاد کو اسلام کی تعلیم دیں۔ یعنی ان کو یہ بتاویں کہ تمہارا اور تمام دُنیا کا خدا ایک ہی ہے، اُسی کی تم عبادت کرو، اسی کے آگے سر جھکاؤ، اسی سے مدد

مانگو، اور اُسی کی مرضی کے مطابق دنیا میں نیکی اور صداقت کیساتھ زندگی بسر کرو۔ اگر تم ایسا کروگے تو تم کو اچھا انعام ملیگا۔ اور اگر اسکی اطاعت سے منہ موڑوگے تو بُری سزا پاؤگے۔

حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو اچھے لوگ تھے وہ اپنے باپ کے بتائے ہوئے سیدھے رستے پر چلتے رہے۔ مگر جو بُرے لوگ تھے انہوں نے اُسے چھوڑ دیا۔ رفتہ رفتہ ہر قسم کی گمراہیاں پیدا ہوگئیں۔ کسی نے سورج اور چاند اور تاروں کو پوجنا شروع کر دیا۔ کسی نے درختوں اور جانوروں اور دریاؤں کی پرستش شروع کر دی۔ کسی نے خیال کیا کہ ہوا اور پانی اور آگ اور بیماری و تندرستی اور قدرت کی دُوسری نعمتوں اور قوتوں کے خدا الگ الگ ہیں، ہر ایک کی پرستش کرنی چاہیئے تاکہ وہ خوش ہوکر ہم پر مہربان ہوں۔ اسی طرح جہالت کی وجہ سے شرک اور بت پرستی کی بہت سی صورتیں پیدا ہوگئیں، جن سے بیسیوں مذہب نکل آئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ حضرت آدم کی نسل دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل چکی تھی۔ مختلف قومیں بن گئی تھیں۔ ہر قوم نے اپنا ایک نیا مذہب بنا لیا تھا اور ہر ایک کی رسمیں الگ الگ تھیں خدا کو بھولنے کے ساتھ لوگ اُس قانون کو بھی بھول گئے تھے جو حضرت آدم نے اپنی اولاد کو سکھایا تھا۔ لوگوں نے خود اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دی، ہر قسم کی بری رسمیں پیدا ہوئیں، ہر قسم کے جاہلانہ خیالات پھیلے، اچھے اور بُرے کی تمیز میں غلطیاں کی گئیں۔ بہت سی بُری چیزیں اچھی سمجھ لی گئیں اور بہت سی اچھی چیزوں کو بُرا ٹھیرا لیا گیا۔

اب اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں پیغمبر بھیجنے شروع کیئے جو لوگوں کو اسلام کی تعلیم دینے لگے۔ انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا۔ انہیں ایک خدا

کی پرستش سکھائی - شرک اور بت پرستی سے روکا - جاہلانہ رسموں کو توڑا - خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتایا اور صحیح قوانین بتا کر ان کی پیروی کی ہدایت کی - ہندوستان، چین، ایران، عراق، مصر، افریقہ، یورپ، غرض دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں خدا کی طرف سے اسکے سچے پیغمبر نہ آئے ہوں - ان سب کا مذہب ایک ہی تھا اور وہ یہی مذہب تھا جس کو ہم اپنی زبان میں اسلام کہتے ہیں - البتہ تعلیم کے طریقے اور زندگی کے قوانین مختلف تھے - ہر قوم میں جس قسم کی جہالت تھی - اُسی کے لحاظ سے اس کو تعلیم دی گئی - جس قسم کے غلط خیالات تھے انہی کے لحاظ سے اُن کی اصلاح کیگئی - تہذیب و تمدن اور علم و عقل کے لحاظ سے جب قومیں ابتدائی درجہ میں تھیں تو ان کو سادہ تعلیم اور سادہ شریعت دیگئی - جیسی جیسی ترقی ہوتی گئی تعلیم اور شریعت میں تغیر کر دیا گیا - مگر یہ اختلافات صرف ظاہری شکل کے تھے - روح سب کی ایک تھی - یعنی اعتقاد میں توحید، اور اعمال میں نیکی و سلامت روی، اور آخرت کی جزا و سزا پر یقین ؛

پیغمبروں کے ساتھ بھی انسان نے عجیب معاملہ کیا - پہلے تو ان کو تکلیفیں دیگئیں - ان کی ہدایت کو ماننے سے انکار کیا گیا - کسی کو وطن سے نکالا گیا - کسی کو قتل کیا گیا - کسی کو عمر بھر کی تعلیم و تلقین کے بعد مشکل سے دس پانچ پیرو میسّر آسکے - مگر خدا کے یہ برگزیدہ بندے برابر اپنا کام کئے چلے گئے، یہاں تک کہ اُن کی تعلیمات نے اثر کیا اور بڑی بڑی قومیں اُن کی پیرو بن گئیں - اس کے بعد گمراہی نے دوسری صورت اختیار کی - پیغمبروں کی وفات کے بعد اُن کی اُمتوں نے ان کی تعلیمات کو بدل ڈالا - ان کی کتابوں میں اپنی طرف سے ہر قسم کے خیالات ملا دیے - عبادتوں کے

نئے نئے طریقے اختیار کئے۔ بعضوں نے خود پیغمبروں کی پرستش شروع کر دی۔ کسی نے اپنے پیغمبر کو خدا کا اوتار قرار دیا (یعنی یہ کہ خدا خود انسان کی صورت میں اُتر آیا تھا)۔ کسی نے اپنے پیغمبر کو خدا کا بیٹا کہا۔ کسی نے اپنے پیغمبر کو خدائی میں شریک ٹھیرایا۔ غرض انسان نے عجیب ستم ظریفی کی کہ جن لوگوں نے بتوں کو توڑا تھا۔ انسان نے خود اُن ہی کو بت بنا لیا۔ پھر جو شریعتیں یہ پیغمبر اپنی امتوں کو دے گئے تھے۔ ان کو بھی طرح طرح سے بگاڑ دیا گیا۔ ان میں ہر قسم کی جاہلانہ رسمیں ملا دی گئیں۔ افسانوں اور جھوٹی روایتوں کی آمیزش کر دی گئی۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو اُن کے ساتھ خلط ملط کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ چند صدیوں کے بعد یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہی باقی نہ رہا کہ پیغمبر کی اصلی تعلیم اور اصلی شریعت کیا تھی اور بعد والوں نے اسمیں کیا کیا ملا دیا۔ خود پیغمبر کی زندگی کے حالات بھی روایتوں میں ایسے گم ہو گئے کہ ان کے متعلق کوئی چیز بھی قابلِ اعتبار نہ رہی۔ تاہم پیغمبروں کی کوششیں سب کی سب رائیگاں نہیں گئیں۔ تمام آمیزشوں کے باوجود کچھ نہ کچھ صداقت ہر قوم میں باقی رہ گئی۔ خدا کا خیال اور آخرت کی زندگی کا خیال کسی نہ کسی صورت میں تمام قوموں کے اندر پیدا ہو گیا۔ نیکی اور صداقت اور اخلاق کے چند اُصول عام طور پر دنیا میں تسلیم کر لئے گئے اور تمام قوموں کے پیغمبروں نے الگ الگ ایک ایک قوم کو اس حد تک تیار کر دیا کہ دنیا میں ایک ایسے مذہب کی تعلیم پھیلائی جا سکے جو بلا امتیاز نوعِ انسانی کا مذہب ہو۔

جیسا کہ ہم نے تم کو اوپر بتا دیا ہے ابتداءً ہر قوم میں الگ الگ پیغمبر آتے تھے اور ان کی تعلیم اسی قوم کیلئے مخصوص ہوتی تھی۔ اسکی وجہ یہ تھی کہ اس وقت سب قومیں

ایک دوسرے سے الگ تھیں - ان کے درمیان زیادہ میل جول نہ تھا۔ ہر قوم اپنے وطن کی حدود میں گویا مقید تھی - ایسی حالت میں کوئی عام اور مشترک تعلیم تمام قوموں میں پھیلانی بہت مشکل تھی - اس کے علاوہ مختلف قوموں کے حالات ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے - جہالت زیادہ بڑھی ہوئی تھی - اس جہالت کی بدولت اعتقاد اور اخلاق کی جو خرابیاں پیدا ہوئی تھیں وہ ہر جگہ مختلف صورت کی تھیں - اسلئے ضروری تھا کہ خدا کے پیغمبر ہر قوم کو الگ الگ تعلیم و ہدایت دیں - آہستہ آہستہ غلط خیالات کو مٹا کر صحیح خیالات پھیلائیں - رفتہ رفتہ جاہلانہ طریقوں کو توڑ کر اعلےٰ درجہ کے قوانین کی پیروی سکھائیں - اور اس طرح ان کی تربیت کریں جیسے بچّوں کی کی جاتی ہے -
خدا ہی جانتا ہے کہ اس طریقہ سے قوموں کی تعلیم میں کتنے ہزار برس صرف ہوئے ہونگے - بہرحال ترقی کرتے کرتے آخر کار وہ وقت آیا جب نوعِ انسانی بچپن کی حالت سے گذر کر سنِ بلوغ کو پہنچنے لگی - تجارت اور صنعت و حرفت کی ترقی کے ساتھ ساتھ قوموں کے تعلقات ایک دوسرے سے قائم ہو گئے - چین و جاپان سے لیکر یورپ اور افریقہ کے دور دراز ملکوں تک جہاز رانی اور خشکی کے سفروں کا سلسلہ قائم ہو گیا - اکثر قوموں میں تحریر کا رواج ہوا - علوم و فنون پھیلے اور قوموں کے درمیان خیالات اور علمی مضامین کا تبادلہ ہونے لگا - بڑے بڑے فاتح پیدا ہوئے اور اُنہوں نے بڑی بڑی سلطنتیں قایم کر کے کئی کئی ملکوں اور کئی کئی قوموں کو ایک سیاسی نظام میں ملا دیا - اِس طرح وہ دوری اور جُدائی جو پہلے انسانی قوموں میں پائی جاتی تھی رفتہ رفتہ کم ہوتی چلی گئی اور یہ ممکن ہو گیا کہ اسلام کی ایک ہی تعلیم اور ایک ہی شریعت تمام دنیا کے لئے بھیجی جائے - اب سے دو ڈھائی ہزار برس

حصّہ میں آباد تھیں اور یہ حصہ عرب سے اتنا ہی قریب ہے جتنا ہندوستان ہے +

پھر اس زمانہ کی تاریخ پڑھو۔ تم کو معلوم ہوگا کہ اس نبوت کیلئے اس زمانہ میں عربی قوم سے زیادہ موزوں کوئی قوم نہ تھی۔ دوسری بڑی بڑی قومیں اپنا اپنا دور دکھا کر گویا بے دم ہو چکی تھیں اور عربی قوم تازہ دم تھی۔ تمدن کی ترقی سے دوسری قوموں کی عادتیں بہت بگڑ گئی تھیں اور عربی قوم میں اس وقت تک کوئی ایسا تمدن پیدا ہی نہ ہوا تھا جو اس کو آرام طلب، اور عیش پسند اور رذیل بنا دیتا چھٹی صدی عیسوی کے عرب اُس زمانہ کی متمدن قوموں کے بُرے اثرات سے بالکل پاک تھے۔ ان میں وہ تمام انسانی خوبیاں موجود تھیں جو ایک ایسی قوم میں ہو سکتی ہیں جسکو تمدّن کی ہوا نہ لگی ہو۔ وہ بہادر تھے۔ بے خوف تھے۔ فیاض تھے۔ عہد کے پابند تھے۔ آزاد خیال اور آزادی کو پسند کرنے والے تھے۔ کسی قوم کے غلام نہ تھے۔ اپنی عزت پر جان دے دینا اُن کے لئے آسان تھا۔ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ اور عیش وعشرت سے بیگانہ تھے۔ اسمیں شک نہیں کہ انمیں بہت سی برائیاں بھی تھیں جیسا کہ آگے چل کر تم کو معلوم ہوگا، مگر یہ برائیاں اسلئے تھیں کہ ہزار ہا برس سے ان کے ہاں کوئی پیغمبر نہ آیا تھا۔ نہ کوئی ایسا رہنما پیدا ہوا تھا جو ان کے اخلاق درست کرتا اور انہیں تہذیب سکھاتا۔ صدیوں تک ریگستان میں آزادی کی زندگی بسر کرنے کے سبب سے ان میں جہالت پھیل گئی تھی۔ اور وہ اپنی جہالت میں اسقدر سخت ہو گئے تھے کہ ان کو آدمی بنانا کسی معمولی انسان کے بس کا کام نہ تھا۔ لیکن اسکے ساتھ ان میں یہ قابلیت ضرور موجود تھی کہ اگر کوئی زبردست انسان ان کی اصلاح کر دے اور اس کی تعلیم کے اثر سے وہ کسی اعلٰے درجہ کے مقصد کو

لیکر اُٹھ کھڑے ہوں تو دنیا کو زیروزبر کر ڈالیں۔ پیغمبر عالم کی تعلیم کو پھیلانے کے لئے ایسی ہی جوان اور طاقتور قوم کی ضرورت تھی +

اسکے بعد عربی زبان کو دیکھو۔ تم جب اس زبان کو پڑھو گے اور اسکے علم ادب کا مطالعہ کرو گے تو تم کو معلوم ہو گا کہ بلند خیالات کو ادا کرنے اور خدائی علم کی نہایت نازک اور باریک باتیں بیان کرنے اور دلوں میں اثر پیدا کرنے کیلئے اس سے زیادہ موزوں کوئی زبان نہیں ہے۔ اس زبان کے مختصر جملوں میں بڑے بڑے مضامین ادا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ان میں ایسا زور ہوتا ہے کہ دلوں میں تیر و نشتر کی طرح اثر کرتے ہیں۔ ایسی شیرینی ہوتی ہے کہ کانوں میں رس پڑتا معلوم ہوتا ہے ایسا نغمہ ہوتا ہے کہ آدمی بے اختیار جھومنے لگتا ہے۔ قرآن جیسی کتاب کیلئے ایسی ہی زبان کی ضرورت تھی +

پس اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی حکمت تھی کہ اس نے تمام جہان کی پیغمبری کیلئے عرب کے مقام کو منتخب کیا۔ آؤ اب ہم تمہیں بتائیں کہ جس ذات مبارک کو اس کام کیلئے پسند کیا گیا وہ کیسی بے نظیر تھی +

نبوتِ محمدیؐ کا ثبوت ذرا ایک ہزار چار سو برس پیچھے پلٹ کر دیکھو۔ دنیا میں نہ تار برقی تھی۔ نہ ٹیلیفون تھے۔ نہ ریل تھی۔ نہ چھاپے خانے تھے۔ نہ اخبار اور رسالے شائع ہوتے تھے۔ نہ کتابیں چھپتی تھیں۔ نہ سفر اور سیاحت کی وہ آسانیاں تھیں جو آج پائی جاتی ہیں۔ ایک ملک سے دوسرے ملک تک جانے میں مہینوں کی مسافت طے کرنی پڑتی تھی۔ ان حالات میں دنیا کے متمدن ملکوں کے درمیان عرب کا ملک سب سے الگ تھلگ پڑا ہوا تھا۔ اس کے اِردگرد ایران روم اور

مصر کے ملک تھے۔ جن میں کچھ علوم و فنون کا چرچا تھا۔ مگر ریت کے بڑے بڑے
سمندروں نے عرب کو ان سب سے جدا کر رکھا تھا۔ عرب سوداگر اونٹوں پر مہینوں
کی راہ طے کر کے ان ملکوں میں تجارت کیلئے جاتے تھے۔ مگر یہ تعلق صرف مال
کی خرید و فروخت کی حد تک تھا۔ خود عرب میں کوئی اعلےٰ درجہ کا تمدن نہ تھا۔
نہ کوئی مدرسہ تھا۔ نہ کوئی کتب خانہ تھا۔ نہ لوگوں میں تعلیم کا چرچا تھا۔ تمام ملک میں
گنتی کے چند لوگ تھے جن کو کچھ لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ مگر وہ بھی اتنا نہیں کہ اُس
زمانہ کے علوم و فنون سے آشنا ہوتے۔ وہاں کوئی باقاعدہ حکومت بھی نہ تھی۔
کوئی قانون بھی نہ تھا۔ ہر قبیلہ اپنی جگہ خود مختار تھا۔ آزادی کے ساتھ لوٹ مار
ہوتی تھی۔ آئے دن خونریز لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ آدمی کی جان کی کوئی قیمت
ہی نہ رکھتی تھی۔ جس کا جس پر بس چلتا اُسے مار ڈالتا۔ اور اُسکے مال پر قبضہ کر
لیتا۔ اخلاق اور تہذیب کی اُن کو ہوا تک نہ لگی تھی۔ بدکاری اور شراب خوری اور
جوئے بازی کا بازار گرم تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے سامنے بے تکلف برہنہ
ہو جاتے تھے۔ عورتیں تک خانہ کعبہ میں ننگی ہو کر طواف کرتی تھیں۔ حرام و
حلال کی کوئی تمیز نہ تھی۔ عربوں کی آزادی اسقدر بڑھی ہوئی تھی کہ کوئی شخص
کسی قاعدے، کسی قانون، کسی اخلاقی ضابطہ کی پابندی کے لئے تیار نہ تھا۔
نہ کسی حاکم کی اطاعت قبول کر سکتا تھا۔ اسپر جہالت کی یہ کیفیت تھی کہ ساری
قوم پتھر کے بتوں کو پوجتی تھی۔ راستہ چلتے میں کوئی اچھا سا چکنا سا پتھر مل
جاتا تو اسی کو سامنے رکھ کر پرستش کر لیتے تھے۔ یعنی جو گردنیں کسی کے سامنے
نہ جھکتی تھیں وہ پتھروں کے سامنے جھک جاتی تھیں اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ پتھر

ان کی حاجت روائی کرینگے ؛

ایسی قوم اور ایسے حالات میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے۔ بچپن ہی میں ماں باپ اور دادا کا سایہ سر سے اُٹھ جاتا ہے۔ اس لئے اس گئی گذری حالت میں جو تربیت مل سکتی تھی وہ بھی اس کو نہیں ملتی۔ ہوش سنبھالتا ہے تو عرب لڑکوں کیساتھ بکریاں چرانے لگتا ہے۔ جوان ہوتا ہے تو سوداگری میں لگ جاتا ہے۔ اٹھنا، بیٹھنا، ملنا جلنا سب انہی عربوں کے ساتھ ہے جن کی حالت تم نے اوپر دیکھی ہے۔ تعلیم کا نام تک نہیں حتیٰ کہ پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا۔ مگر اسکے باوجود اس کی عادتیں، اس کے اخلاق، اُس کے خیالات سب سے جُدا ہیں۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ کسی سے بدکلامی نہیں کرتا۔ اس کی زبان میں سختی کے بجائے شیرینی ہے اور وہ بھی ایسی کہ لوگ اسکے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی کا ایک پیسہ بھی ناجائز طریقے سے نہیں لیتا۔ اس کی ایمانداری کا یہ حال ہے کہ لوگ اپنے قیمتی مال اسکے پاس حفاظت کیلئے رکھواتے ہیں۔ اور وہ ہر ایک کے مال کی حفاظت اپنی جان کی طرح کرتا ہے۔ ساری قوم اُسکی دیانت پر بھروسہ کرتی ہے اور اُسے "امین" کے نام سے پکارتی ہے۔ اسکی شرم و حیا کا یہ حال ہے کہ ہوش سنبھالنے کے بعد کسی نے اسکو برہنہ نہیں دیکھا۔ اس کے اخلاق کا یہ حال ہے کہ کبھی کسی غیر عورت کی طرف نظر اُٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس کی شائستگی کا یہ حال ہے کہ بدتمیز اور گندے لوگوں میں پلنے اور رہنے کے باوجود وہ ہر بدتمیزی اور ہر گندگی سے نفرت کرتا ہے اور اسکے ہر کام میں صفائی اور ستھرائی پائی جاتی ہے۔ اس کے خیالات اتنے پاکیزہ ہیں کہ اپنی قوم کو لوٹ مار اور خونریزی کرتے دیکھ کر اُس کا دل دکھتا ہے اور وہ لڑائیوں کے

موقع پر صلح و صفائی کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ دل کا ایسا نرم ہے کہ ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے۔ یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتا ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ مسافروں کی میزبانی کرتا ہے کسی کو اُس سے دکھ نہیں پہنچتا اور وہ خود دوسروں کی خاطر دکھ اٹھاتا ہے۔ پھر عقل ایسی صحیح ہے کہ بت پرستوں کی اس قوم میں رہ کر بھی وہ بتوں سے نفرت کرتا ہے۔ کبھی کسی مخلوق کے آگے سر نہیں جھکاتا۔ اسکے اندر سے خودبخود آواز آتی ہے کہ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں نظر آتی ہیں اُن میں سے کوئی بھی پوجنے کے لائق نہیں۔ اس کا دل آپ سے آپ کہتا ہے کہ خدا تو ایک ہی ہوسکتا ہے اور ایک ہی ہے۔ اس جاہل قوم میں یہ شخص ایسا ممتاز نظر آتا ہے گویا پتھروں کے ڈھیر میں ایک ہیرا ہے۔ یا گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک شمع روشن ہے +

چالیس برس کے قریب اس طرح پاک صاف اور اعلیٰ درجہ کی شریفانہ زندگی بسر کرنے کے بعد یہ شخص اس تاریکی سے جو اُسکے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی گھبرا اٹھتا ہے۔ جہالت، بداخلاقی، بدکرداری، بدنظمی اور شرک و بت پرستی کا یہ ہولناک سمندر جو اس کو گھیرے ہوئے تھا اس سے وہ نکل جانا چاہتا ہے کیونکہ یہاں کوئی چیز بھی اس کی طبیعت کے مناسب نہیں۔ آخر وہ آبادی سے دُور ایک پہاڑ کے غار میں جا جا کر تنہائی اور سکون کے عالم میں کئی کئی دن گزارنے لگتا ہے۔ فاقے کر کرکے اپنی روح اور اپنے دل و دماغ کو اور زیادہ پاک و صاف کرتا ہے۔ سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور کوئی ایسی روشنی ڈھونڈھتا ہے جس سے وہ اُس چاروں طرف پھیلی ہوئی تاریکی کو دُور کر دے۔ ایسی طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے

جس سے اس بگڑی ہوئی دنیا کو توڑ پھوڑ کر پھر سے سنوارے۔

یکایک اس کی حالت میں ایک عظیم الشان تغیر رونما ہوتا ہے۔ ایک دم سے اس کے دل میں وہ روشنی آجاتی ہے جس کو اس کی فطرت مانگ رہی تھی۔ اچانک اس کے اندر وہ طاقت بھر جاتی ہے جس کا ظہور اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ وہ غار کی تنہائی سے نکل آتا ہے۔ اپنی قوم کے پاس آتا ہے۔ اس سے کہتا ہے کہ یہ بت کسی کام کے نہیں۔ انہیں چھوڑ دو۔ یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ تارے، یہ زمین و آسمان کی ساری قوتیں ایک خدا کی مخلوق ہیں، وُہی تمہارا پیدا کرنے والا ہے۔ وہی رزق دینے والا ہے۔ وُہی مارنے اور جلانے والا ہے۔ سب کو چھوڑ کر اُسی کو پوجو۔ سب کو چھوڑ کر اُسی سے اپنی حاجتیں طلب کرو۔ یہ چوری، یہ لوٹ مار، یہ شراب خوری، یہ جُوا، یہ بدکاریاں جو تم کرتے ہو، سب گناہ ہیں۔ انہیں چھوڑ دو۔ خدا انہیں پسند نہیں کرتا۔ سچ بولو۔ انصاف کرو۔ نہ کسی کی جان لو۔ نہ کسی کا مال چھینو۔ جو کچھ لو حق کے ساتھ لو۔ جو کچھ دو حق کے ساتھ دو۔ تم سب انسان ہو اور انسان سب برابر ہیں۔ بزرگی اور شرافت انسان کی نسل اور نسب میں نہیں، رنگ روپ اور مال و دولت میں نہیں، خدا پرستی، نیکی اور پاکیزگی میں ہے۔ جو شخص خدا سے ڈرتا ہے اور نیک و پاک ہے وُہی اعلےٰ درجہ کا انسان ہے، اور جو ایسا نہیں وہ کچھ بھی نہیں۔ مرنے کے بعد تم سب کو اپنے خدا کے پاس حاضر ہونا ہے۔ اُس عادل حقیقی کے ہاں نہ کوئی سفارش کام آئے گی نہ رشوت چلے گی نہ کسی کا نسب پوچھا جائیگا۔ وہاں صرف ایمان اور نیک عمل کی پوچھ ہوگی۔ جس کے پاس یہ سامان ہوگا وہ جنت میں جائیگا اور جسکے

پاس ان میں سے کچھ نہ ہوگا۔ وہ نامراد دوزخ میں ڈالا جائیگا ؛

جاہل قوم نے اس نیک انسان کو محض اس قصور میں ستانا شروع کیا کہ وہ ایسی باتوں کی تعلیم کیوں دیتا ہے جو باپ دادا کے مذہب کے خلاف ہیں۔ اُنہوں نے اسے گالیاں دیں۔ پتھر مارے۔ اسکے لیئے جینا مشکل کر دیا۔ اس کے قتل کی سازشیں کیں۔ ایک دن دو دن نہیں، اکھٹے تیرہ برس تک سخت سے سخت ظلم توڑے۔ یہانتک کہ اُسے وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اور پھر وطن سے نکال کر بھی دم نہ لیا۔ جہاں اُس نے پناہ لی تھی۔ وہاں بھی کئی برس اسکو پریشان کرتے رہے ؛

یہ سب تکلیفیں اس نیک انسان نے کس لیئے اُٹھائیں ؟ صرف اسلیئے کہ وہ اپنی قوم کو حق کا سیدھا راستہ بتانا چاہتا تھا۔ اسکی قوم اسے بادشاہی دینے کیلیئے تیار تھی، دولت کے ڈھیر اسکے قدموں میں ڈالنے پر آمادہ تھی، بشرطیکہ وہ اپنی تعلیم سے باز آجائے۔ مگر اس نے ان سب چیزوں کو ٹھکرا دیا۔ اور اپنی بات پر قائم رہا۔ کیا اس سے بڑھ کر نیک دلی اور صداقت تمہارے خیال میں آسکتی ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی فائدے کی خاطر نہیں محض دوسروں کے بھلے کی خاطر تکلیفیں اُٹھائے ؟ وہی لوگ جن کے فائدے کے لیئے وہ کوشش کر رہا ہے، اس کو پتھر مارتے ہیں اور وہ ان کیلیئے دعائے خیر کرتا ہے۔ انسان تو کیا فرشتے بھی اس نیکی پر قربان جائیں ؛

پھر دیکھو جب یہ شخص اپنے غار سے یہ تعلیم لیکر نکلا تو اسمیں کتنا بڑا انقلاب ہوگیا تھا۔ اب جو کلام وہ سنا رہا تھا وہ ایسا فصیح و بلیغ تھا کہ کسی نے نہ اس سے پہلے ایسا کلام کہا نہ اس کے بعد کوئی کہہ سکا۔ عرب والوں کو اپنی شاعری، اپنی خطابت

اپنی فصاحت پر بڑا ناز تھا۔ اس نے عربوں سے کہا کہ تم ایک ہی سورت اس کلام کے مانند بنا لاؤ۔ مگر سب کی گردنیں عاجزی سے جھک گئیں۔ حد یہ ہے کہ خود اس شخص کی عام بول چال اور تقریروں کی زبان بھی اتنی اعلےٰ درجہ کی نہ تھی جتنی اس خاص کلام کی تھی۔ چنانچہ آج بھی جب ہم اس کی دوسری تقریروں کا مقابلہ اس کلام سے کرتے ہیں تو دونوں میں نمایاں فرق محسوس ہوتا ہے۔

اس نے، اُس ان پڑھ صحرانشین انسان نے حکمت اور دانائی کی ایسی باتیں کہنی شروع کیں کہ نہ اس سے پہلے کسی انسان نے کہی تھیں، نہ اسکے بعد آجتک کوئی کہہ سکا، نہ چالیس برس کی عمر سے پہلے خود اس شخص کی زبان سے کبھی سنی گئی تھیں۔

اس اُمّی نے اخلاق، معاشرت، معیشت، سیاست، اور انسانی زندگی کے تمام معاملات کے متعلق قانون بنائے، اور ایسے قانون بنائے کہ بڑے بڑے عالم اور عاقل برسوں کے غور و خوض اور ساری عمر کے تجربات کے بعد بمشکل ان کی حکمتوں کو سمجھ سکتے ہیں، اور دنیا کے تجربات جتنے بڑھتے جاتے ہیں، ان کی حکمتیں اور زیادہ کھلتی جاتی ہیں۔ تیرہ سو برس سے زیادہ مدت گذر چکی ہے مگر آج بھی اسکے بنائے ہوئے قانون میں کسی ترمیم کی گنجائش نظر نہیں آتی۔ دنیا کے قانون ہزاروں مرتبہ بنے اور بگڑے، ہر آزمائش میں ناکام ہوئے اور بار بار اُن میں ترمیم کرنی پڑی۔ مگر اس صحرانشین اُمّی نے تن تنہا بغیر کسی دوسرے انسان کی مدد کے جو قانون بنا دیے ان کی کوئی ایک دفعہ بھی ایسی نہیں جو اپنی جگہ سے ہٹائی جا سکتی ہو۔

اس نے ۲۳ برس کی مدت میں اپنے اخلاق، اپنی نیکی و شرافت اور اپنی اعلیٰ تعلیم

کے زور سے اپنے دشمنوں کو دوست بنایا۔ اپنے مخالفوں کو موافق بنایا۔ بڑی بڑی طاقتیں اسکے مقابلے میں اُٹھیں اور آخر شکست کھا کر اُس کے قدموں میں آ رہیں۔ اس نے جب فتح پائی تو کسی دشمن سے بدلہ نہ لیا۔ کسی پر سختی نہ کی۔ جنہوں نے اُسکے حقیقی چچا کو قتل کیا اور اس کا کلیجہ نکال کر چبا گئے اُنکو بھی فتح پا کر اس نے معاف کیا۔ جنھوں نے اس کو پتھر مارے تھے، اس کو وطن سے نکالا تھا، ان کو بھی فتح پا کر اُسنے بخشدیا۔ اس نے کبھی کسی سے دغا نہ کی۔ عہد کر کے کبھی نہ توڑا۔ جنگ میں بھی کسی پر زیادتی نہ کی۔ اس کے سخت سے سخت دشمن بھی کبھی اسپر کسی گناہ یا ظلم کا الزام نہ رکھ سکے۔ یہی نیکی تھی جس نے بالآخر تمام عرب کا دل موہ لیا۔ پھر اس نے اپنی تعلیم وہدایت سے انہی عربوں کو جن کا حال تم اوپر پڑھ چکے ہو وحشت اور جہالت سے نکال کر اعلیٰ درجہ کی مہذب قوم بنا دیا۔ جو عرب کسی قانون کی پابندی پر تیار نہ تھے ان کو اسنے ایسا پابندِ قانون بنایا کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی قوم ایسی پابند قانون نظر نہیں آتی۔ جو عرب کسی حکومت کی اطاعت پر آمادہ نہ تھے اُنکو اسنے ایک عظیم الشان سلطنت کا تابع بنا دیا۔ جن عربوں کو اخلاق کی ہوا تک نہ لگی تھی۔ اُن کے اخلاق ایسے پاکیزہ بنا دیے کہ آج اُن کے حالات پڑھ کر دُنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ جو عرب اسوقت دنیا کی قوموں میں سب سے زیادہ پست تھے وہ اس تنہا انسان کے اثر سے ۲۳ برس کے اندر یکایک ایسے زبردست ہو گئے کہ اُنھوں نے ایران، روم، اور مصر کی عظیم الشان سلطنتوں کے تختے اُلٹ دیئے، دنیا کو تمدّن، تہذیب، اخلاق اور انسانیت کا سبق دیا، اور اسلام کی ایک تعلیم اور ایک شریعت کو لے کر ایشیا، افریقہ، اور یورپ کے دور دراز گوشوں

تک پھیلتے چلے گئے ؛

یہ تو وہ اثرات ہیں جو عرب قوم پر ہوئے۔ اس سے زیادہ حیرت انگیز اثرات اُس اُمّی کی تعلیم سے تمام دنیا پر ہوئے۔ اُس نے ساری دنیا کے خیالات، عادات اور قوانین میں انقلاب پیدا کر دیا۔ ان کو چھوڑو جنھوں نے اسکو اپنا راہ نما ہی مان لیا ہے۔ مگر حیرت یہ ہے کہ جنھوں نے اس کی پیروی سے انکار کیا، جو اسکے مخالف ہیں، اس کے دشمن ہیں، وہ بھی اس کے اثرات سے نہ بچ سکے۔ دنیا توحید کا سبق بھول گئی تھی، اس نے یہ سبق پھر سے یاد دلایا اور اتنے زور کے ساتھ اسکا صور پھونکا کہ آج بت پرستوں اور مشرکوں کے مذہب بھی توحید کا دعوےٰ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اس نے اخلاق کی ایسی زبردست تعلیم دی کہ اس کے بنائے ہوئے اصُول تمام دنیا کے اخلاقیات میں پھیل گئے اور پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ اس نے قانون اور سیاست اور تہذیب و معاشرت کے جو صول بتائے وہ ایسے پکّے اور سچّے اصُول تھے کہ مخالفوں نے بھی چپکے چپکے اُن کی خوشہ چینی شروع کر دی اور آجتک کئے جا رہے ہیں ؛

جیسا کہ تم کو اوپر بتایا جا چکا ہے یہ شخص ایک جاہل قوم اور نہایت تاریک ملک میں پیدا ہوا تھا۔ چالیس برس کی عمر تک گلہ بانی اور سوداگری کے سوا اُسنے کوئی کام نہ کیا تھا۔ کسی قسم کی تعلیم و تربیت بھی اسنے نہ پائی تھی۔ مگر غور کرو۔ چالیس برس کی عمر کو پہنچنے کے بعد کہاں سے اسکے اندر یکایک اتنے کمالات جمع ہو گئے؟ کہاں سے اُسکے پاس ایسا علم آگیا؟ کہاں سے اسمیں یہ طاقت پیدا ہو گئی؟ ایک اکیلا انسان ہے اور ایک ہی وقت میں بے نظیر سپہ سالار بھی ہے، ایک اعلیٰ

درجہ کا جج بھی ہے ، ایک زبردست مقنّن بھی ہے ، ایک بےمثل فلاسفر بھی ہے ، ایک لاجواب مصلح اخلاق وتمدن بھی ہے ، ایک حیرت انگیز ماہر سیاست بھی ہے پھر اتنی مصروفیتوں کے باوجود وہ راتوں کو گھنٹوں اپنے خدا کی عبادت بھی کرتا ہے ، اپنی بیویوں اور بچوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے ، غریبوں اور مصیبت زدوں کی خدمت بھی کرتا ہے ۔ ایک بڑے ملک کی بادشاہی مل جانے پر بھی ایک فقیر کی سی زندگی بسر کرتا ہے ۔ بوریے پر سوتا ہے ۔ موٹا جھوٹا پہنتا ہے ۔ غریبوں کی غذا کھاتا ہے ۔ بلکہ کبھی کبھی فاقے کی بھی نوبت آجاتی ہے ⁂

یہ حیرت انگیز کمالات دکھا کر اگر وہ کہتا کہ میں انسان سے بالاتر ہستی ہوں تب بھی کوئی اسکے دعوے کی تردید نہ کر سکتا تھا ۔ مگر جانتے ہو کہ اس نے کیا کہا ؟ اُسنے یہ نہیں کہا کہ یہ سب میرے اپنے کمالات ہیں ۔ اُس نے ہمیشہ یہی کہا کہ میرے پاس کچھ بھی اپنا نہیں ۔ سب کچھ خدا کا ہے اور خدا کی طرف سے ہے ۔ میں نے جو کلام پیش کیا ہے جس کی نظیر لانے سے سب انسان عاجز ہیں ، یہ میرا کلام نہیں ہے ، نہ میرے دماغ کی قابلیت کا نتیجہ ہے ۔ یہ خدا کا کلام ہے اور اسکی ساری تعریف خدا ہی کے لئے ہے میرے جتنے کام ہیں یہ بھی میری اپنی قابلیت سے نہیں ہیں ۔ محض خدا کی ہدایت سے ہیں ۔ اُدھر سے جو کچھ اشارہ ہوتا ہے وُہی کرتا ہوں اور وہی کہتا ہوں ۔ اب بتاؤ کہ ایسے سچّے انسان کو خدا کا پیغمبر کیسے نہ مانا جائے ۔ اس کے کمالات ایسے ہیں کہ تمام دنیا میں ابتدا سے لیکر آج تک ایک انسان بھی اسکے مانند نہیں ملتا ۔ مگر اسکی سچائی ایسی ہے کہ وہ ان کمالات پر فخر نہیں کرتا ۔ ان کی تعریف خود حاصل نہیں کرنا چاہتا ۔ بلکہ جس نے یہ سب کچھ دیا ہے صاف صاف اُسی کا حوالہ دے دیتا ہے ۔ کیا وجہ

ہے کہ ہم اسکی تصدیق نہ کریں؟ جب وہ خود اپنی خوبیوں کے متعلق کہتا ہے کہ یہ خدا کی دی ہوئی ہیں تو ہم کیوں کہیں کہ نہیں یہ سب تیرے اپنے دماغ کی پیداوار ہیں؟ جھوٹا آدمی تو دوسرے کی خوبیوں کو بھی اپنی طرف منسوب کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر یہ شخص اُن خوبیوں کو بھی اپنی طرف منسوب نہیں کرتا جنھیں وہ آسانی کے ساتھ اپنی خوبیاں کہہ سکتا تھا، جن کے حاصل ہونے کا ذریعہ کسی کو معلوم بھی نہ ہو سکتا تھا۔ جن کی بِنا پر اگر وہ انسان سے بالاتر ہونے کا بھی دعویٰ کرتا تو کوئی اس کی تردید نہ کرسکتا تھا۔ پھر بتاؤ کہ اس سے زیادہ سچّا انسان کون ہوگا؟

دیکھو۔ یہ ہیں ہمارے سرکار، تمام جہان کے پیغمبر، حضرت محمدؐ مصطفٰے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انکی پیغمبری کی دلیل خود ان کی سچائی ہے۔ اُنکے عظیم الشان کارنامے، انکے اخلاق، ان کی پاک زندگی کے واقعات، سب تاریخوں سے ثابت ہیں۔ جو شخص صاف دل سے، حق پسندی اور انصاف کیساتھ انکو پڑھیگا اسکا دل خود گواہی دیگا کہ وہ ضرور خدا کے پیغمبر ہیں۔ وہ کلام جو انھوں نے پیش کیا وہ یہی قرآن ہے جسے تم پڑھتے ہو۔ اس بے نظیر کتاب کو جو شخص بھی سمجھ کر کھلے دل سے پڑھے گا اسکو اقرار کرنا پڑیگا کہ یہ ضرور خدا کی کتاب ہے۔ کوئی انسان ایسی کتاب تصنیف نہیں کرسکتا۔

ختم نبوّت اب تم کو جاننا چاہیے کہ اس زمانہ میں اسلام کا سچّا اور سیدھا راستہ معلوم کرنیکا کوئی ذریعہ محمد مصطفٰے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور قرآن مجید کے سوا نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلّم تمام نوعِ انسانی کیلئے خدا کے پیغمبر ہیں۔ انپر پیغمبری کا سلسلہ ختم کردیا گیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کی جسقدر ہدایت کرنا چاہتا تھا وہ سب کی سب اس نے اپنے آخری پیغمبر کے ذریعہ سے بھیجدی۔ اب جو شخص حق کا طالب ہو اور خدا کا

مسلم بندہ بننا چاہتا ہو اسپر لازم ہے کہ خدا کے آخری پیغمبر پر ایمان لائے، جو کچھ تعلیم انہوں نے دی ہے اس کو مانے اور جو طریقہ انہوں نے بتایا ہے اس کی پیروی کرے ؛

ختم نبوت کے دلائل پیغمبری کی حقیقت ہم نے تم کو پہلے بتادی ہے۔ اسکو سمجھنے اور اسپر غور کرنے سے تم کو خود معلوم ہو جائیگا کہ پیغمبر روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ نہ یہ ضروری ہے کہ ہر قوم کیلئے ہر وقت ایک پیغمبر ہو۔ پیغمبر کی زندگی دراصل اسکی تعلیم وہدایت کی زندگی ہے۔ جبتک اسکی تعلیم اور ہدایت زندہ ہے اسوقت تک گویا وہ خود زندہ ہے۔ پچھلے پیغمبر مر گئے۔ کیونکہ جو تعلیم انہوں نے دی تھی دنیا نے اس کو بدل ڈالا۔ جو کتابیں وہ لائے تھے اُن میں سے ایک بھی آج اصلی صورت میں موجود نہیں۔ خود اُن کے پیرو بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس ہمارے پیغمبروں کی دی ہوئی اصلی کتابیں موجود ہیں۔ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی سیرتوں کو بھی بھُلا دیا۔ پچھلے پیغمبروں میں سے ایک کے بھی صحیح اور معتبر حالات آج کہیں نہیں ملتے۔ یہ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس زمانہ میں پیدا ہوئے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ کیا کام انہوں نے کئے؟ کس طرح زندگی بسر کی؟ کن باتوں کی تعلیم دی اور کن باتوں سے روکا؟ یہی ان کی موت ہے۔ مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں کیونکہ انکی تعلیم وہدایت زندہ ہے۔ جو قرآن انہوں نے دیا تھا وہ اپنے اصل الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ اس میں ایک حرف، ایک نقطہ، ایک زیر و زبر کا بھی فرق نہیں آیا۔ اُنکی زندگی کے حالات، ان کے اقوال، ان کے افعال سب کے سب محفوظ ہیں، اور تیرہ سو برس سے زیادہ مدت گزر جانے کے بعد بھی تاریخ

ہیں ان کا نقشہ ایسا صاف نظر آتا ہے کہ گویا ہم خود آنحضرت کو دیکھ رہے ہیں دنیا کے کسی شخص کی زندگی بھی تاریخ میں اتنی محفوظ نہیں جتنی آنحضرت کی زندگی محفوظ ہے۔ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملہ میں ہر وقت آنحضرت کی زندگی سے سبق لے سکتے ہیں۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آنحضرت کے بعد اب کسی دوسرے پیغمبر کی ضرورت نہیں ۔

ایک پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر آنے کی صرف تین وجہیں ہو سکتی ہیں :-

۱- یا تو پہلے پیغمبر کی تعلیم و ہدایت مر گئی ہو اور اسکو پھر زندہ کرنیکی ضرورت ہو،

۲- یا پہلے پیغمبر کی تعلیم مکمل نہ ہو اور اسمیں ترمیم یا اضافہ کی ضرورت ہو،

۳- یا پہلا پیغمبر ایک خاص قوم کے لئے آیا ہو اور اب ایک دوسری قوم کے لئے دوسرے پیغمبر کی ضرورت ہو۔

یہ تینوں وجہیں اب باقی نہیں رہیں۔

۱- حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت زندہ ہے، جیسا کہ ہم تمہیں پہلے بتا چکے ہیں۔ لہذا پہلی وجہ دور ہو گئی۔ نبی کی تعلیم کا زندہ ہونا گویا خود نبی کا زندہ ہونا ہے۔ اور جب ایک نبی زندہ اپنے عہدہ پر موجود ہو تو دوسرا نبی کیسے آ سکتا ہے؟ کیا تم نے سنا ہے کہ ایک وائسرائے ملک میں موجود ہو اور پھر دوسرا شخص بھی وائسرائے بن کر آ جائے۔

۲- آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے دنیا کو اسلام کی مکمل تعلیم دی جا چکی ہے۔ اب نہ اس میں کچھ گھٹانے بڑھانے کی ضرورت ہے اور نہ کوئی ایسا نقص باقی رہ گیا ہے جس کی تکمیل کے لئے کسی نبی کے آنے کی حاجت ہو۔ لہذا دوسری وجہ بھی دور ہو گئی :-

۳۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم کے لئے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لئے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور تمام انسانوں کے لئے آپ کی تعلیم کافی ہے۔ لہٰذا اب کسی خاص قوم کے لئے الگ نبی آنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس طرح تیسری وجہ بھی دُور ہو گئی۔

اسی بنا پر قرآن مجید میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیّین کہا گیا ہے۔ یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والا۔ اب دنیا کو کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر خود چلیں اور دوسروں کو چلائیں، آپ کی تعلیمات کو سمجھیں، ان پر عمل کریں، اور دنیا میں اس قانون کی حکومت قائم کر دیں جس کو لے کر آنحضرت تشریف لائے تھے۔

بابِ چہارم

ایمانِ مُفصّل

خدا پر ایمان۔ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللہ کے معنے۔ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللہُ
کی حقیقت۔ انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کا اثر۔ خدا
کے فرشتوں پر ایمان۔ خدا کی کتابوں پر ایمان۔ خدا
کے رسولوں پر ایمان۔ آخرت پر ایمان۔ عقیدہ آخرت
کی ضرورت۔ عقیدہ آخرت کی صداقت۔ کلمۂ طیبہ

آگے بڑھنے سے پہلے تم کو ایک مرتبہ پھر اُن معلومات کا جائزہ لے لینا چاہیے جو تمہیں پچھلے ابواب میں حاصل ہوئی ہیں :۔

۱۔ اگرچہ اسلام کے معنے صرف خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ہیں لیکن چُونکہ خدا کی ذات وصفات اور اُسکے پسندیدہ طریقے اور آخری انجام کا علم صرف خدا کے پیغمبر ہی سے حاصل ہو سکتا ہے اسلئے مذہب اسلام کی صحیح تعریف یہ ہوئی کہ "پیغمبر کی تعلیم پر ایمان لانا اور اسکے طریقہ کی پیروی کرنا اسلام ہے"۔ جو شخص پیغمبر کے واسطے کو چھوڑ کر خدا کی اطاعت و فرمانبرداری کا دعوٰے کرے وہ مُسلِم نہیں ہے۔

۲۔ قدیم زمانے میں الگ الگ قوموں کیلئے الگ الگ پیغمبر آتے تھے اور

ایک ہی قوم میں یکے بعد دیگرے کئی پیغمبر آیا کرتے تھے۔ اسوقت ہر قوم کیلئے "اسلام" اس مذہب کا نام تھا جو خاص اسی قوم کے پیغمبر یا پیغمبروں نے سکھایا۔ اگرچہ اسلام کی حقیقت ہر ملک اور ہر زمانے میں ایک ہی تھی مگر شریعتیں یعنی قوانین اور عبادت کے طریقے کچھ مختلف تھے۔ اس لئے ایک قوم پر دوسری قوم کے پیغمبروں کی پیروی ضروری نہ تھی۔

۳۔ حضرت محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تو آپکے ذریعہ سے اسلام کی تعلیم کو مکمل کر دیا گیا۔ اور تمام دنیا کیلئے ایک ہی شریعت بھیجی گئی۔ آپ کی نبوت کسی خاص قوم یا ملک کیلئے نہیں بلکہ تمام اولاد آدم کیلئے ہے۔ اور ہمیشہ کے لئے ہے۔ اسلام کی جو شریعتیں پچھلے پیغمبروں نے پیش کی تھیں وہ سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر منسوخ کر دی گئیں اور اب قیامت تک نہ کوئی نبی آنیوالا ہے اور نہ کوئی دوسری شریعت خدا کی طرف سے اترنے والی ہے۔ لہٰذا اب "اسلام" صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ آپکی نبوت کو تسلیم کرنا اور آپکے اعتماد پر ان سب باتوں کو ماننا جن پر ایمان لانے کی آپ نے تعلیم دی ہے اور آپ کے تمام احکام کو خدا کے احکام سمجھ کر انکی اطاعت کرنا "اسلام" ہے۔

آؤ اب ہم تمہیں بتائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن باتوں پر ایمان لانے کی تعلیم دی ہے، وہ کیسی سچی باتیں ہیں، اور ان کو ماننے سے انسان کا درجہ کس قدر بلند ہو جاتا ہے۔

خدا پر ایمان آنحضرت کی سب سے پہلی اور سب سے زیادہ اہم تعلیم یہ ہے:-

"لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ" (اللہ کے سوا کوئی الٰہ نہیں ہے)

یہ کلمہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جو چیز مسلم کو ایک کافر، ایک مشرک اور ایک دہریے سے الگ کرتی ہے وہ یہی ہے۔ اسی کلمہ کے اقرار و انکار سے انسان اور انسان کے درمیان عظیم الشان فرق ہو جاتا ہے۔ اس کو ماننے والے ایک قوم بن جاتے ہیں اور نہ ماننے والے دوسری قوم۔ اس کو ماننے والوں کے لئے دنیا سے لے کر آخرت تک ترقی، کامیابی اور سرفرازی ہے۔ اور نہ ماننے والوں کے لیے نامرادی، ذلت اور پستی۔

اتنا بڑا فرق جو انسان اور انسان کے درمیان واقع ہوتا ہے یہ محض ل۔ ا۔ اور ہ سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے جملے کو زبان سے ادا کر دینے کا نتیجہ نہیں ہے۔ زبان سے اگر تم دس لاکھ مرتبہ کونین کونین پکارتے رہو اور کونین کھاؤ نہیں تو تمہارا بخار نہ اُترے گا۔ اسی طرح اگر زبان سے تم نے لا الٰہ الا اللہ کہہ دیا مگر یہ نہ سمجھے کہ اسکے معنے کیا ہیں اور یہ الفاظ کہہ کر تم نے کتنی بڑی چیز کا اقرار کیا ہے اور اس اقرار سے تم پر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے تو ایسا بے سمجھی کا تلفظ کچھ بھی مفید نہیں۔ دراصل فرق تو اسی وقت واقع ہوگا۔ جب لا الٰہ الا اللہ کے معنے تمہارے دل میں اُتر جائیں، اسکے معنے پر تمکو کامل یقین ہو جائے، اسکے خلاف جتنے اعتقادات ہیں اُن سے تمہارا دل بالکل پاک ہو جائے اور اس کلمہ کا اثر تمہارے دل و دماغ پر کم از کم اتنا ہی گہرا ہو جتنا اس بات کا اثر ہے کہ آگ جلانیوالی چیز ہے اور زہر مار ڈالنے والی چیز۔ یعنی جسطرح آگ کی خاصیت پر ایمان تم کو چولھے میں ہاتھ ڈالنے سے روکتا ہے اور زہر کی خاصیت پر ایمان تم کو زہر کھانے سے باز رکھتا ہے۔ اسی طرح لا الٰہ الا اللہ پر ایمان تم کو شرک اور کفر اور دہریت کی ہر چھوٹی سے

چھوٹی بات سے بھی روک دے خواہ وہ اعتقاد میں ہو یا عمل میں +

لا الٰہ الا اللہ کے معنی سب سے پہلے یہ سمجھو کہ "اِلٰہ" کسے کہتے ہیں۔ عربی زبان میں "الٰہ" کے معنی "مستحق عبادت" کے ہیں، یعنی ایسی ہستی جو اپنی شان اور جلال اور برتری کے لحاظ سے اس قابل ہو کہ اس کی پرستش کی جائے، اور بندگی اور عبادت میں اس کے آگے سر جھکا دیا جائے۔ "الٰہ" اسکو بھی کہتے ہیں جس کی طاقتیں اسقدر وسیع ہوں کہ انسان ان کو سمجھنے میں حیران رہ جائے۔ "الٰہ" کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ بڑی قوتوں کا مالک ہے اور ہم اپنی زندگی کے معاملات میں اُسکے محتاج اور اس سے مدد مانگنے کیلئے مجبور ہوں۔ "اِلٰہ" کے لفظ میں پوشیدگی کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، یعنی "الٰہ" اسکو کہیں گے جس کی طاقتیں پراسرار ہوں۔ فارسی زبان میں "خدا" اور ہندی میں "دیوتا" اور انگریزی میں "گاڈ" کے معنے بھی اسی سے ملتے جلتے ہیں اور دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی اس مطلب کے لئے مخصوص الفاظ پائے جاتے ہیں +

لفظ اللہ دراصل خدائے وحدہٗ لاشریک کا اسم ذات ہے۔ لا الٰہ الا اللہ کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ کوئی اِلٰہ نہیں ہے سوائے اُس خاص ذات کے جس کا نام اللہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمام کائنات میں اللہ کے سوا کوئی ایک ہستی بھی ایسی نہیں جو پوجنے کے لائق ہو۔ اس کے سوا کوئی اس لائق نہیں کہ عبادت اور بندگی میں اُس کے آگے سر جھکایا جائے۔ صرف وہی ایک ذات تمام طاقتوں کی مالک ہے۔ تمام چیزیں اُسکی محتاج ہیں۔ سب اسی سے مدد مانگنے پر مجبور ہیں۔ وہ حواس سے پوشیدہ ہے اور اسکی ہستی کو سمجھنے میں عقل حیران رہ جاتی ہے +

لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللہ کی حقیقت یہ تو صرف الفاظ کا مفہوم تھا۔ اب اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو:۔

انسان کی قدیم سے قدیم تاریخ کے جو حالات ہم تک پہنچے ہیں، اور پرانی سے پرانی قوموں کے جو آثار دیکھے گئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے ہر زمانے میں کسی نہ کسی کو خدا مانا ہے۔ اور کسی نہ کسی کی عبادت ضرور کی ہے۔ اب بھی دنیا میں جتنی قومیں ہیں، خواہ وہ نہایت وحشی ہوں یا نہایت مہذب، اُن سب میں یہ بات موجود ہے کہ وہ کسی کو خدا مانتی ہیں اور اس کی عبادت کرتی ہیں۔ اس سے معلوم ہؤا کہ انسان کی فطرت میں خدا کا خیال بیٹھا ہؤا ہے۔ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو اُسے مجبور کرتی ہے کہ کسی کو خدا مانے اور اس کی عبادت کرے +

سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے؟ تم خود اپنی ہستی پر اور تمام انسانوں کی حالت پر نظر ڈال کر اس سوال کا جواب معلوم کر سکتے ہو +

انسان دراصل بندہ ہی پیدا ہؤا ہے۔ وہ فطرتاً محتاج ہے۔ کمزور ہے۔ فقیر ہے۔ بے شمار چیزیں ہیں جو اسکی ہستی کو برقرار رکھنے کیلئے ضروری ہیں مگر وہ اس کے قبضۂ قدرت میں نہیں ہیں۔ آپ سے آپ اس کو حاصل بھی ہوتی ہیں۔ اور اس سے چھن بھی جاتی ہیں +

بہت سی چیزیں ہیں جو اسکے لیئے فائدہ مند ہیں۔ وہ ان کو حاصل کرنا چاہتا ہے مگر کبھی وہ اس کو مل جاتی ہیں۔ اور کبھی نہیں ملتیں، کیونکہ ان کو حاصل کرنا بالکل اس کے اختیار میں نہیں ہے +

بہت سی چیزیں ہیں جو اسکو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اسکی عمر بھر کی محنتوں کو آن کی آن میں برباد کردیتی ہیں۔ اسکی آرزوؤں کو خاک میں ملا دیتی ہیں۔ اس کو بیماری اور ہلاکت میں مبتلا کردیتی ہیں۔ وہ ان کو دفع کرنا چاہتا ہے۔ کبھی وہ دفع ہوجاتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتیں۔ اس سے وہ جان لیتا ہے کہ ان کا آنا اور نہ آنا، دفع ہونا یا نہ ہونا، اس کے اختیار سے باہر ہے۔

بہت سی چیزیں ہیں جنکی شان و شوکت اور بزرگی کو دیکھکر وہ مرعوب ہوجاتا ہے۔ پہاڑونکو دیکھتا ہے۔ دریاؤں کو دیکھتا ہے۔ بڑے بڑے ہولناک اور خطرناک جانور دیکھتا ہے۔ ہواؤں کے طوفان اور پانی کے سیلاب اور زمین کے زلزلے دیکھتا ہے۔ بادلوں کی آمد اور گھٹاؤں کی سیاہی اور بجلی کی کڑک چمک اور موسلا دھار بارش کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں۔ سورج اور چاند تارے اس کو گردش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ سب چیزیں کتنی بڑی، کتنی طاقتور، کتنی شاندار ہیں اور انکے مقابلہ میں وہ خود کتنا ضعیف اور حقیر ہے۔

یہ مختلف نظارے اور خود اپنی مجبوریوں کے مختلف حالات دیکھ کر اس کے دل میں آپ سے آپ اپنی بندگی، محتاجی، اور کمزوری کا احساس پیدا ہوجاتا ہے۔ اور جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو اسکے ساتھ ہی خود بخود الوہیت یعنی خدائی کا تصوّر بھی پیدا ہوجاتا ہے۔ وہ اُن ہاتھوں کا خیال کرتا ہے جو اتنی بڑی طاقتوں کے مالک ہیں۔ اُن کی بزرگی کا احساس اُسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اُنکی عبادت میں سر جھکادے۔ اُنکی قوت کا احساس اُسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اُنکے آگے اپنی عاجزی پیش کرے۔ انکی نفع پہنچانے والی قوتوں کا احساس اُسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اُنکے آگے

مشکل کشائی کے لیئے ہاتھ پھیلائے اور ان کی نقصان پہنچانیوالی طاقتوں کا احساس اُسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ان سے خوف کرے اور ان کے غضب سے بچے +

جہالت کے سب سے نیچے درجہ میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو چیزیں اسکو شان اور طاقت والی نظر آتی ہیں یا کسی طرح نفع و نقصان پہنچاتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں یہی خدا ہیں۔ چنانچہ وہ جانوروں اور دریاؤں اور پہاڑوں کو پوجتا ہے، زمین کی پرستش کرتا ہے، آگ اور بارش اور ہوا اور چاند اور سورج کی عبادت کرنے لگتا ہے +

یہ جہالت جب ذرا دور ہوتی ہے اور کچھ علم کی روشنی آتی ہے تو اُسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں تو خود اُسی کی طرح محتاج اور کمزور ہیں۔ بڑے سے بڑا جانور بھی ایک ادنےٰ مچھر کی طرح مرتا ہے۔ بڑے بڑے دریا خشک ہو جاتے ہیں اور چڑھتے اترتے رہتے ہیں۔ پہاڑوں کو خود انسان توڑتا پھوڑتا ہے۔ زمین کا پھلنا پھولنا خود زمین کے اپنے اختیار میں نہیں۔ جب پانی اسکا ساتھ نہیں دیتا تو وہ خشک ہو جاتی ہے۔ پانی بھی بے اختیار ہے۔ اسکی آمد ہوا کی محتاج ہے۔ ہوا بھی اپنے اختیار میں نہیں۔ اسکا مفید ہونا اور غیر مفید ہونا دوسرے اسباب کے تحت ہے۔ چاند اور سورج اور تارے بھی کسی قانون کے تابع ہیں۔ اُس قانون کے خلاف کبھی ادنےٰ سی جنبش بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس کا ذہن مخفی اور پر اسرار قوتوں کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ ان ظاہری چیزوں کی پشت پر کچھ پوشیدہ قوتیں ہیں جو ان پر حکومت کر رہی ہیں، اور سب کچھ اُنہیں کے اختیار میں ہے۔ یہیں سے خداؤں اور "دیوتاؤں" کا عقیدہ پیدا ہوتا ہے۔ روشنی اور ہوا اور پانی اور بیماری و تندرستی اور مختلف دوسری چیزوں کے خدا الگ الگ مان لیئے جاتے

ہیں اور ان کی خیالی صورتیں بنا کر ان کی عبادت کی جاتی ہے ۞

اسکے بعد جب اور زیادہ علم کی روشنی آتی ہے تو انسان دیکھتا ہے کہ دنیا کے انتظام میں ایک زبردست قانون اور ایک بڑے ضابطہ کی پابندی پائی جاتی ہے۔ ہواؤں کی رفتار، بارش کی آمد، سیاروں کی گردش، فصلوں اور موسموں کے تغیر میں کیسی باقاعدگی ہے؟ کسطرح بے شمار قوتیں ایک دوسری کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں؟ کیسا زبردست قانون ہے کہ جو وقت جس کام کیلئے مقرر کر دیا گیا ہے ٹھیک اُسی وقت پر کائنات کے تمام اسباب جمع ہو جاتے ہیں۔ اور ایک دوسرے سے اشتراک عمل کرتے ہیں؟ انتظام عالم کی یہ ہم آہنگی دیکھ کر مشرک انسان یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک سب سے بڑا خدا بھی ہے جو ان تمام چھوٹے چھوٹے خداؤں پر حکومت کر رہا ہے۔ ورنہ اگر سب خدا ایکدوسرے سے الگ اور بالکل خودمختار رہوں تو دنیا کا سارا کا سارا کارخانہ درہم برہم ہو جائے۔ وہ اس بڑے خدا کو "اللہ"، اور "پرمیشور" اور "خدائے خدائگاں" وغیرہ ناموں سے موسوم کرتا ہے۔ مگر عبادت میں اُسکے ساتھ چھوٹے خداؤں کو بھی شریک رکھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ خدائی بھی دنیوی بادشاہی کے نمونہ پر ہے۔ جس طرح دنیا میں ایک بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے بہت سے وزیر اور معتمد اور ناظم اور دوسرے بااختیار عہدہ دار ہوتے ہیں اسی طرح کائنات میں بھی ایک بڑا خدا ہے اور بہت سے چھوٹے چھوٹے خدا اسکے ماتحت ہیں۔ جب تک چھوٹے خداؤں کو خوش نہ کیا جائیگا بڑے خدا تک رسائی نہ ہو سکے گی۔ اس لئے ان کی بھی عبادت کرو۔ ان کے آگے بھی ہاتھ پھیلاؤ۔ اُن کی ناراضی سے بھی ڈرو۔ اِن کو بڑے

خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بناؤ۔
پھر جب علم میں اور ترقی ہوتی ہے تو خداؤں کی تعداد گھٹنے لگتی ہے۔ جتنے خیالی خدا جاہلوں نے بنا رکھے ہیں اُن میں سے ایک ایک کے متعلق غور کرنے سے انسان کو معلوم ہوتا چلا جاتا ہے کہ وہ خدا نہیں ہیں۔ ہماری ہی طرح کے بندے ہیں۔ بلکہ ہم سے بھی زیادہ بے بس ہیں۔ اِس طرح وہ اُن کو چھوڑتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ آخر میں صرف ایک خدا رہ جاتا ہے۔ مگر اس ایک خدا کے متعلق پھر بھی اس کے خیالات میں بہت کچھ جہالت باقی رہ جاتی ہے۔ کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ خدا ہماری طرح جسم رکھتا ہے اور ایک جگہ بیٹھا ہوا خدائی کر رہا ہے۔ کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ خدا انسان کی صورت میں زمین پر اترتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ خدا اس دنیا کے کارخانے کو چلا کر خاموش بیٹھ گیا ہے۔ اور اب کہیں آرام کر رہا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ خدا کے ہاں بزرگوں اور رُوحوں کی سفارش لیجانا ضروری ہے، ان کو وسیلہ بنائے بغیر کام نہیں چلتا۔ کوئی اپنے خیال میں خدا کی ایک صورت تجویز کرتا ہے اور عبادت کیلئے اس صورت کو سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہے۔ اس طرح کی بہت سی غلط فہمیاں توحید کا اعتقاد رکھنے کے باوجود انسان کے ذہن میں باقی رہ جاتی ہیں جن کے سبب سے وہ شرک یا کفر میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور یہ سب جہالت کا نتیجہ ہیں۔

سب سے آخر میں لا الٰہ الا اللہ کا درجہ ہے۔ یہ وہ علم ہے جو خود اللہ نے ہر زمانے میں اپنے نبیوں کے ذریعہ سے انسان کے پاس بھیجا ہے۔ یہی علم ابتدا میں حضرت آدمؑ کو دے کر زمین پر اتارا گیا تھا۔ یہی علم نوحؑ اور ابراہیمؑ اور موسیٰؑ اور عیسیٰؑ

علیہم السلام کو دیا گیا تھا۔ اور اسی علم کو لیکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ خالص علم ہے جس میں جہالت کا شائبہ تک نہیں۔ انسان شرک اور بت پرستی اور کفر میں اسی وجہ سے مبتلا ہوا ہے کہ اس نے پیغمبروں کی تعلیم سے منہ موڑ کر خود اپنے حواس اور اپنی عقل پر بھروسہ کیا۔ آؤ اب ہم بتائیں کہ اس چھوٹے سے فقرے میں کتنی بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے ؛

۱۔ سب سے پہلی چیز الوہیت یعنی خدائی کا تصوّر ہے۔ یہ وسیع کائنات جس کے آغاز اور انجام اور انتہا کا خیال کرنے سے ہمارا ذہن تھک جاتا ہے، جو نامعلوم زمانہ سے چلی آرہی ہے اور نامعلوم زمانہ تک چلی جارہی ہے، جس میں بے حد وحساب مخلوق پیدا ہوئی اور پیدا ہوتے چلی جارہی ہے۔ جس میں ایسے ایسے حیرت انگیز کرشمے ہو رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، اس کائنات کی خدائی صرف وُہی کرسکتا ہے جو غیر محدود ہو، ہمیشہ سے ہو، اور ہمیشہ رہے، کسی کا محتاج نہ ہو، بے نیاز ہو، قادر مطلق ہو، حکیم اور دانا ہو، ہر چیز کا علم رکھتا ہو، اور کوئی چیز اس سے مخفی نہ ہو، سب پر غالب ہو، اور کوئی اس کے حکم سے سرتابی نہ کرسکے، بیحساب قوتوں کا مالک ہو اور کائنات کی ساری چیزوں کو اس سے زندگی اور رزق کا سامان بہم پہنچے، عیب اور نقص اور کمزوری کی تمام صفات سے پاک ہو اور اس کے کاموں میں کوئی دخل نہ دے سکے ؛

۲۔ خدائی کی یہ تمام صفات صرف ایک ہی ذات میں جمع ہونی ضروری ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ دو ہستیاں یہ صفات برابر رکھتی ہوں۔ کیونکہ سب پر غالب اور سب پر حاکم تو ایک ہی ہوسکتا ہے۔ یہ بھی ممکن نہیں کہ یہ صفات تقسیم

ہو کر بہت سے خداؤں میں بٹ جائیں ۔کیونکہ اگر حاکم ایک ہو اور عالم دوسرا اور رازق تیسرا تو ہر ایک خدا دوسرے کا محتاج ہوگا۔ اور اگر ایک نے دوسرے کا ساتھ نہ دیا۔ تو ساری کائنات یکلخت فنا ہو جائیگی ۔ یہ بھی ممکن نہیں کہ یہ صفات ایک سے دوسرے کو منتقل ہوں، یعنی کبھی ایک خدا میں پائی جائیں ۔ اور کبھی دوسرے میں، کیونکہ جو خدا خود زندہ رہنے کی قوت نہ رکھتا ہو وہ ساری کائنات کو زندگی نہیں بخش سکتا ۔ اور جو خدا خود اپنی خدائی کی حفاظت نہ کرسکتا ہو وہ اتنی بڑی کائنات پر حکومت نہیں کرسکتا ۔ پس تم کو علم کی جتنی زیادہ روشنی ملے گی اتنا ہی زیادہ تم کو یقین ہوتا جائیگا ۔ کہ خدائی کی صفات صرف ایک ذات میں جمع ہونی ضروری ہیں +

۳ ۔ خدائی کے اس کامل اور صحیح تصور کو نظر میں رکھو، پھر ساری کائنات پر نظر ڈالو ۔ جتنی چیزیں تم دیکھتے ہو، جتنی چیزوں کو کسی ذریعہ سے محسوس کرتے ہو، جتنی چیزوں تک تمہارے علم کی پہنچ ہے ان میں سے ایک بھی ان صفات سے متصف نہیں ہے ۔ عالم کی ساری موجودات محتاج ہیں، محکوم ہیں، بنتی اور بگڑتی ہیں، مرتی اور جیتی ہیں ۔ کسی کو ایک حال پر قیام نہیں ۔کسی کو اپنے اختیار سے کچھ کرنے کی قدرت نہیں ۔کسی کو ایک بالاتر قانون کے خلاف بال برابر حرکت کرنے کا اختیار نہیں ۔ ان کے حالات خود گواہی دیتے ہیں کہ ان میں کوئی خدا نہیں ہے، کسی میں خدائی کی ادنیٰ سی جھلک بھی نہیں پائی جاتی، کسی کا خدائی میں ذرہ برابر بھی دخل نہیں ۔ یہی معنے ہیں لا الٰہ کے +

۴ ۔ کائنات کی ساری چیزوں سے خدائی چھین لینے کے بعد تم کو اقرار کرنا پڑتا ہے

ہے کہ ایک ہستی ہے جو سب سے بالا و برتر ہے، صرف وُہی تمام خدائی صفات رکھتی ہے، اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں، یہی معنے ہیں الا اللہ کے ✦

یہ سب سے بڑا علم ہے۔ تم جسقدر تحقیق اور جستجو کروگے تم کو یہی معلوم ہوگا کہ یہی علم کا پہلا سرا بھی ہے اور یہی علم کی آخری حد بھی ہے۔ طبعیات، کیمیا، ہیئت، ارضیات، حیاتیات، حیوانیات، انسانیات، غرض کائنات کی حقیقتوں کا کھوج لگانیوالے جتنے علوم ہیں ان میں سے خواہ کوئی علم لے لو، اسکی تحقیق میں جسقدر تم آگے بڑھتے جاؤ گے لا الہ الا اللہ کی صداقت تم پر زیادہ کھلتی جائے گی، اور اسپر تمہارا یقین بڑھتا جائیگا۔ تم کو علمی تحقیقات کے میدان میں ہر ہر قدم پر محسوس ہوگا کہ اس سب سے پہلی اور سب سے بڑی سچائی سے انکار کرنے کے بعد کائنات کی ہر چیز بے معنی ہو جاتی ہے ✦

انسانی زندگی پر عقیدۂ توحید کا اثر

اب ہم تمہیں یہ بتائیں گے کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار سے انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے اور اس کو نہ ماننے والا دنیا اور آخرت میں کیوں نامراد ہو جاتا ہے۔

۱- اس کلمہ پر ایمان لانیوالا کبھی تنگ نظر نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک ایسے خدا کا قائل ہوتا ہے جو زمین اور آسمان کا خالق، مشرق و مغرب کا مالک اور تمام جہان کا پالنے پوسنے والا ہے۔ اس ایمان کے بعد ساری کائنات میں کوئی چیز بھی اسکو غیر نظر نہیں آتی۔ وہ سب کو اپنی ذات کی طرح ایک ہی مالک کی ملکیت اور ایک ہی بادشاہ کی رعیت سمجھتا ہے۔ اسکی ہمدردی اور محبت اور خدمت کسی دائرے کی پابند نہیں رہتی۔ اسکی نظر ویسی ہی غیر محدود ہو جاتی ہے، جیسی خود اللہ تعالے

کی پادشاہی غیر محدود ہے۔ یہ بات کسی ایسے شخص کو حاصل نہیں ہو سکتی، جو بہت سے چھوٹے چھوٹے خداؤں کا قائل ہو، یا خدا میں انسان کی محدود اور ناقص صفات مانتا ہو، یا سرے سے خدا کا قائل ہی نہ ہو۔

۲۔ یہ کلمہ انسان میں انتہا درجہ کی خودداری اور عزتِ نفس پیدا کر دیتا ہے۔ اس پر اعتقاد رکھنے والا جانتا ہے کہ صرف ایک خدا تمام طاقتوں کا مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی نفع اور نقصان پہنچانے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی مارنے اور جلانے والا نہیں، کوئی صاحبِ اختیار اور بااثر نہیں۔ یہ علم اور یقین اسکو خدا کے سوا تمام قوتوں سے بے نیاز اور بے خوف کر دیتا ہے، اُسکی گردن کسی مخلوق کے آگے نہیں جھکتی۔ اس کا ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلتا۔ اسکے دل میں کسی کی بزرگی کا سکہ نہیں بیٹھتا۔ یہ صفت سوائے عقیدۂ توحید کے اور کسی عقیدے سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ شرک، اور کفر اور دہریّت کی لازمی خاصیّت یہ ہے کہ انسان مخلوقات کے آگے جُھکے، ان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھے، ان سے خوف کھائے اور ان ہی سے امیدیں وابستہ رکھے۔

۳۔ خودداری کے ساتھ یہ کلمہ انسان میں انکساری بھی پیدا کرتا ہے۔ اسکا قائل کبھی مغرور اور متکبّر نہیں ہو سکتا۔ اپنی قوّت اور دولت اور قابلیت کا گھمنڈ اسکے دل میں سما ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے خدا ہی کا دیا ہوا ہے اور خدا جسطرح دینے پر قادر ہے اسی طرح چھین لینے پر بھی قادر ہے۔ اس کے مقابلہ میں عقیدۂ الحاد کے ساتھ جب انسان اکو کسی قسم کا دنیوی کمال حاصل ہوتا ہے تو وہ متکبر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے کمال کو محض اپنی قابلیّت کا نتیجہ

سمجھتا ہے۔ اسی طرح شرک اور کفر کے ساتھ بھی غرور پیدا ہونا لازمی ہے۔ کیونکہ مشرک اور کافر اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ خداؤں اور دیوتاؤں سے اسکا کوئی خاص تعلّق ہے جو دوسروں کو نصیب نہیں +

۴۔ اس کلمہ پر اعتقاد رکھنے والا اچھی طرح سمجھتا ہے کہ نفس کی پاکیزگی اور نیک عملی کے سوا اس کیلئے فلاح اور نجات کا کوئی ذریعہ نہیں۔ کیونکہ وہ ایک ایسے خدا پر اعتقاد رکھتا ہے جو بے نیاز ہے، کسی سے کوئی رشتہ نہیں رکھتا، بے لاگ عدل کرنے والا ہے اور کسی کو اس کی خدائی میں دخل یا اثر حاصل نہیں۔ اس کے مقابلہ میں مشرکین اور کفار ہمیشہ جھوٹی توقعات پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ خدا کا بیٹا ہمارے لئے کفارہ بن گیا ہے۔ کوئی خیال کرتا ہے کہ ہم خدا کے چہیتے ہیں اور ہمیں سزا ملی ہی نہیں سکتی۔ کسی کا گمان یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں سے خدا کے ہاں سفارش کرا لیں گے۔ کوئی اپنے دیوتاؤں کو نذر و نیاز دیکر سمجھ لیتا ہے کہ اب اُسے دنیا میں سب کچھ کرنے کا لائیسنس مل گیا ہے۔ اس قسم کے جھوٹے اعتقادات ان لوگوں کو ہمیشہ گناہوں اور بدکاریوں کے چکّر میں پھنسائے رکھتے ہیں اور وہ ان کے بھروسے پر نفس کی پاکیزگی اور عمل کی نیکی سے غافل ہو جاتے ہیں۔ رہے دہریے تو وہ سرے سے یہ اعتقاد ہی نہیں رکھتے کہ کوئی بالاتر ہستی ان سے بھلے اور بُرے کاموں کی بازپرس کرنیوالی بھی ہے۔ اسلئے وہ دنیا میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں۔ ان کے نفس کی خواہش ان کی خدا ہوتی ہے اور وہ اس کے بندے ہوتے ہیں +

۵۔ اس کلمہ کا قائل کسی حال میں مایوس اور دل شکستہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک

ایسے خدا پر ایمان رکھتا ہے جو زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک ہے جس کا فضل و کرم بے حد و بحساب ہے اور جسکی قوتیں بے پایاں ہیں۔ یہ ایمان اس کے دل کو غیر معمولی تسکین بخشتا ہے، اسکو اطمینان سے بھر دیتا ہے اور ہمیشہ امیدوں سے لبریز رکھتا ہے۔ چاہے وہ دنیا کے تمام دروازوں سے ٹھکرا دیا جائے، سارے اسباب کا رشتہ ٹوٹ جائے اور وسائل و ذرائع ایک ایک کرکے اسکا ساتھ چھوڑ دیں، پھر بھی ایک خدا کا سہارا کسی حال میں اسکا ساتھ نہیں چھوڑتا اور اسی کے بل بوتے پر وہ نئی امیدوں کے ساتھ کوشش پر کوشش کیے چلا جاتا ہے۔ یہ اطمینان قلب عقیدۂ توحید کے سوا اور کسی عقیدہ سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ مشرکین اور کفار اور دہریے چھوٹے دل کے ہوتے ہیں۔ ان کا بھروسہ محدود طاقتوں پر ہوتا ہے، اس لئے مشکلات میں بہت جلدی مایوسی ان کو گھیر لیتی ہے اور اکثر ایسی حالتوں میں وہ خودکشی تک کر گزرتے ہیں۔

۶۔ اس کلمہ کا اعتقاد انسان میں اولوالعزمی اور صبر و توکل کی زبردست طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ وہ جب خدا کی خوشنودی کے لئے دنیا میں بڑے بڑے کام انجام دینے کیلئے اُٹھتا ہے تو اُسکے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ میری پشت پر زمین و آسمان کے بادشاہ کی قوت ہے۔ یہ خیال اسمیں پہاڑ کی سی مضبوطی پیدا کر دیتا ہے اور دنیا کی ساری مشکلات اور مصیبتیں اور مخالف طاقتیں مل کر بھی اس کو اپنے عزم سے نہیں ہٹا سکتیں۔ شرک اور کفر اور دہریت میں یہ طاقت کہاں؟

۷۔ یہ کلمہ انسان کو بہادر بنا دیتا ہے۔ دیکھو! آدمی کو بزدل بنانیوالی دراصل دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو جان اور مال۔ اور بال بچوں کی محبت۔ دوسرے یہ خیال

کہ خدا کے سوا کوئی اور مارنے والا ہے اور یہ کہ آدمی اپنی تدبیر سے موت کو ٹال سکتا ہے۔ لا الٰہ الا اللہ کا اعتقاد ان دونوں چیزوں کو دل سے نکال دیتا ہے۔ پہلی چیز تو اس لئے نکل جاتی ہے کہ اسکا قائل اپنی جان و مال اور ہر چیز کا مالک خدا ہی کو سمجھتا ہے اور اس کی خوشنودی کیلئے سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ رہی دوسری چیز تو وہ اس وجہ سے باقی نہیں رہتی کہ لا الٰہ الا اللہ کہنے والے کے نزدیک جان لینے کی قدرت کسی انسان یا حیوان یا توپ یا تلوار یا لکڑی یا پتھر میں نہیں ہے۔ اس کا اختیار صرف خدا کو ہے اور اس نے موت کا جو وقت مقرر کر دیا ہے اس سے پہلے دنیا کی تمام قوتیں مل کر بھی چاہیں تو کسی کی جان نہیں لے سکتیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے سے زیادہ بہادر دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ اسکے مقابلہ میں تلواروں کی باڑھ اور گولیوں کی بوچھاڑ اور گولوں کی بارش اور فوجوں کی یورش سب ناکام ہو جاتی ہیں۔ جب وہ خدا کی راہ میں لڑنے کے لئے بڑھتا ہے تو اپنے سے دس گنی طاقت کا بھی منہ پھیر دیتا ہے۔ مشرکین اور کفار اور دہریے یہ قوت کہاں سے لائیں گے؟ ان کو تو جان سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت دشمن کے لانے سے آتی ہے اور اُن کے بھاگنے سے بھاگ سکتی ہے۔

۸۔ لا الٰہ الا اللہ کا اعتقاد انسان میں قناعت اور بے نیازی کی شان پیدا کر دیتا ہے۔ حرص و ہوس اور رشک و حسد کے رکیک جذبات اسکے دل سے نکال دیتا ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے ناجائز اور ذلیل طریقے اختیار کرنے کا خیال تک اسکے دماغ میں نہیں آنے دیتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے جس

کو چاہے کم دے، جس کو چاہے زیادہ دے۔ عزت اور طاقت اور ناموری اور حکومت سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنی مصلحتوں کے لحاظ سے جسکو جسقدر چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ہمارا کام صرف اپنی حد تک جائز کوشش کرنا ہے۔ کامیابی اور ناکامی خدا کے فضل پر موقوف ہے۔ وہ اگر دینا چاہے تو دنیا کی کوئی قوت اُسے روک نہیں سکتی۔ اور نہ دینا چاہے تو کوئی طاقت دلوا نہیں سکتی۔ اس کے مقابلہ میں مشرکین اور کفار اور دہریے اپنی کامیابی اور ناکامی کو اپنی کوشش اور دُنیوی طاقتوں کی مدد یا مخالفت پر موقوف سمجھتے ہیں اسلئے ان پر حرص اور ہوس مسلّط رہتی ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لئے رشوت، خوشامد، سازش اور ہر قسم کے بدترین ذرایع اختیار کرنے میں انہیں باک نہیں ہوتا۔ دوسروں کی کامیابی پر رشک وحسد میں جلے مرتے ہیں اور ان کو نیچا دکھانے کی کوئی بُری سے بُری تدبیر بھی نہیں چھوڑتے +

۹۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لاالٰہ الااللہ کا اعتقاد انسان کو خدا کے قانون کا پابند بناتا ہے۔ اس کلمہ پر ایمان رکھنے والا یقین رکھتا ہے کہ خدا ہر چھپی اور کھلی چیز سے باخبر ہے۔ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر ہم رات کے اندھیرے میں اور تنہائی کے گوشے میں بھی کوئی گناہ کریں تو خدا کو اس کا علم ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے دل کی گہرائی میں کوئی بُرا ارادہ پیدا ہو تو خدا تک اسکی خبر پہنچ جاتی ہے۔ ہم سب سے چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ سب سے بھاگ سکتے ہیں مگر خدا کی سلطنت سے نہیں نکل سکتے۔ سب سے بچ سکتے ہیں مگر خدا کی پکڑ سے بچنا غیر ممکن ہے۔ یہ یقین جتنا مضبوط ہوگا اُتنا

ہی زیادہ انسان اپنے خدا کے احکام کا مطیع ہوگا۔ جس چیز کو خدا نے حرام کیا ہے وہ اسکے پاس کبھی نہ پھٹکے گا، اور جس چیز کا اس نے حکم دیا ہے وہ اس کو تنہائی اور تاریکی میں بھی بجا لائے گا۔ کیونکہ اس کے ساتھ ایک ایسی پولیس لگی ہوئی ہے جو کسی حال میں اسکا پیچھا نہیں چھوڑتی اور اس کو ایک ایسی عدالت کا کھٹکا لگا ہوا ہے جس کے وارنٹ سے وہ کہیں بھاگ ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم ہونے کیلئے سب سے پہلی اور ضروری شرط لا الٰہ الا اللہ پر ایمان لانا ہے۔ مسلم کے معنی، جیسا کہ تم کو ابتداء میں بتایا جا چکا ہے، خدا کے فرمانبردار بندے کے ہیں، اور خدا کا فرمانبردار ہونا ممکن ہی نہیں جب تک کہ انسان اس بات پر یقین نہ لائے کہ اللہ کے سوا کوئی الٰہ نہیں ہے ؛

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ایمان باللہ سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے۔ یہ اسلام کا مرکز ہے۔ اسکی جڑ ہے۔ اسکی قوت کا منبع ہے۔ اسکے سوا اسلام کے جتنے اعتقادات اور احکام اور قوانین ہیں، سب اسی بنیاد پر قائم ہیں، اور ان سب کو اسی مرکز سے قوت پہنچتی ہے۔ اسکو ہٹا دینے کے بعد اسلام کوئی چیز نہیں رہتا ؛

خدا کے فرشتوں پر ایمان

ایمان باللہ کے بعد دوسری چیز جس پر آنحضرت نے ایمان لانے کی ہدایت فرمائی ہے وہ فرشتوں کی ہستی ہے۔ اور بڑا فائدہ اس تعلیم کا یہ ہے کہ اس سے توحید کا اعتقاد شرک کے تمام خطروں سے پاک ہو جاتا ہے +

اوپر تم کو بتایا جا چکا ہے کہ مشرکین نے خدائی میں دو قسم کی مخلوقات کو شریک کیا ہے۔ ایک قسم ان مخلوقات کی ہے جو جسمانی وجود رکھتی ہیں اور نظر آتی ہیں،

مثلاً سورج اور چاند اور تارے، آگ، اور پانی اور حیوانات، اور بزرگ انسان وغیرہ دوسری قسم اُن مخلوقات کی ہے جن کا وجود جسمانی نہیں ہے بلکہ وہ نظروں سے اوجھل ہیں اور پس پردہ کائنات کا انتظام کر رہی ہیں، مثلاً کوئی ہوا چلانے والی، اور کوئی پانی برسانے والی، اور کوئی روشنی بہم پہنچانیوالی۔ ان میں سے پہلی قسم کی چیزیں تو انسان کی آنکھوں کے سامنے موجود ہیں۔ اسلئے اُن کی خدائی کی نفی خود لاالٰہ الا اللہ کے الفاظ ہی سے ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسری قسم کی مخلوقات پوشیدہ اور پراسرار ہیں مشرکین زیادہ تر ان ہی کے گرویدہ ہیں۔ انہی کو دیوتا، اور خدا اور خدا کی اولاد سمجھتے ہیں۔ انہی کی فرضی مورتیں بنا کر نذر، نیاز چڑھاتے ہیں۔ لہذا توحید الٰہی کو شرک کے اس دوسرے شعبہ سے پاک کرنے کے لئے ایک مستقل عقیدہ بیان کیا گیا ہے +

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ پوشیدہ نورانی ہستیاں جنکو تم دیوتا اور خدا اور اولاد خدا کہتے ہو دراصل یہ خدا کے فرشتے ہیں۔ ان کا خدائی میں کوئی دخل نہیں۔ یہ سب خدا کے تابع فرمان ہیں اور اس قدر مطیع ہیں کہ حکم الٰہی سے بال برابر بھی سرتابی نہیں کر سکتے۔ خدا ان کے ذریعہ سے اپنی سلطنت کی تدبیر کرتا ہے اور یہ ٹھیک اسکے فرمان بجالاتے ہیں۔ انکو خود اپنے اختیار سے کچھ کرنے کی قدرت نہیں۔ یہ اپنی طرف سے خدا کے حضور میں کوئی تجویز پیش نہیں کر سکتے۔ ان کی اتنی مجال بھی نہیں کہ اس کے سامنے کسی کی سفارش کر دیں۔ انکی عبادت کرنا اور ان سے مدد مانگنا تو انسان کیلئے ذلت ہے۔ کیونکہ روز ازل میں اللہ تعالیٰ نے ان سے آدمؑ کو سجدہ کرایا تھا، اور ان سے بڑھ کر آدم کو علم عطا کیا تھا، اور ان کو چھوڑ کر آدم کو زمین کی خلافت عطا کی تھی۔ پس جو انسان خود ان فرشتوں کا مسجود

ہے اس کے لئے اس سے بڑھ کر کیا ذلت ہو سکتی ہے کہ وہ اُلٹا اُن کے آگے سجدہ کرے اور اُن سے بھیک مانگے ✦

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو ہم کو فرشتوں کی پرستش کرنے اور خدائی میں اُنکو شریک ٹھیرانے سے روک دیا۔ دوسری طرف آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ فرشتے خدا کی برگزیدہ مخلوق ہیں۔ گناہوں سے پاک ہیں۔ ان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ خدا کے احکام کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ وہ ہمیشہ خدا کی بندگی و عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک برگزیدہ فرشتے کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر وحی بھیجتا ہے جن کا نام جبریل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام ہی کے ذریعہ سے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھیں۔ انہی فرشتوں میں وہ فرشتے بھی ہیں جو ہر وقت تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تمہاری ہر اچھی بُری حرکت کو ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں۔ تمہاری ہر اچھی بُری بات کو ہر وقت سنتے ہیں اور نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس ہر شخص کی زندگی کا ریکارڈ محفوظ رہتا ہے۔ مرنے کے بعد جب تم خدا کے سامنے حاضر ہو گے تو یہ تمہارا نامۂ اعمال پیش کر دیں گے اور تم دیکھو گے کہ عمر بھر تم نے چھُپے اور کھلے جو کچھ بھی نیکیاں اور بدیاں کی تھیں وہ سب اس میں موجود ہیں ✦

فرشتوں کی حقیقت ہم کو نہیں بتائی گئی۔ صرف ان کی صفات بتائی گئی ہیں اور ان کی ہستی پر یقین رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے پاس یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں کہ وہ کیسے ہیں اور کیسے نہیں۔ لہٰذا اپنی عقل سے ان کی ذات کے متعلق کوئی بات تراش لینا جہالت ہے۔ اور ان کے وجود سے انکار کرنا کفر ہے کیونکہ انکا

کے لئے کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں اور انکار کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دینے کے ہیں۔ ہم ان کے وجود پر صرف اس لئے ایمان لاتے ہیں کہ خدا کے سچے رسول نے ان کی ہم کو خبر دی ہے +

خدا کی کتابوں پر ایمان تیسری چیز جس پر ایمان لانے کی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہم کو دی گئی ہے، وہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ جو اس نے اپنے نبیوں پر نازل کیں +

اللہ تعالےٰ نے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا ہے اسی طرح آپ سے پہلے جو رسول گزرے تھے ان کے پاس بھی اپنی کتابیں بھیجی تھیں۔ ان میں سے بعض کتابوں کے نام ہم کو بتائے گئے ہیں۔ مثلاً صُحُفِ ابراہیم جو حضرت ابراہیم پر اُترے، توراۃ جو حضرت موسےٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داوٗدؑ کے پاس بھیجی گئی، اور انجیل جو حضرت عیسےٰؑ کو دی گئی۔ ان کے سوا دوسری کتابیں جو دوسرے رسولوں کے پاس آئی تھیں اُنکے نام ہم کو نہیں بتائے گئے اس لئے کسی اور مذہبی کتاب کے متعلق ہم یقین کے ساتھ نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہے، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ البتہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو کتابیں بھی خدا کی طرف سے آئی تھیں وہ سب برحق تھیں +

جن کتابوں کے نام ہم کو بتائے گئے ہیں ان میں صحف ابراہیم تو اب دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ رہیں توراۃ اور زبور اور انجیل تو وہ البتہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس موجود ہیں۔ مگر قرآن شریف میں ہم کو بتا دیا گیا ہے کہ ان سب کتابوں میں

لوگوں نے خدا کے کلام کو بدل ڈالا ہے اور اپنی طرف سے بہت سی باتیں ان کے اندر ملادی ہیں۔ خود عیسائی اور یہودی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اصل کتابیں ان کے پاس نہیں ہیں۔ صرف ان کے ترجمے باقی رہ گئے ہیں۔ جن میں صدیوں سے ترمیم ہوتی رہی ہے اور اب تک ہوتے چلی جا رہی ہے۔ پھر ان کتابوں کے پڑھنے سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو خدا کی طرف سے نہیں ہوسکتیں۔ اسلئے جو کتابیں موجود ہیں وہ ٹھیک ٹھیک خدا کی کتابیں نہیں ہیں۔ ان میں خدا کا کلام اور انسانوں کے کلام مل جل گئے ہیں اور یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ خدا کا کلام کونسا ہے اور انسانوں کا کلام کونسا۔ لہذا پچھلی کتابوں پر جو ایمان لانے کا حکم ہم کو دیا گیا ہے وہ صرف اس حیثیت سے ہے کہ خدا نے قرآن سے پہلے بھی دنیا کی ہر قوم کے پاس اپنے احکام اپنے نبیوں کے ذریعے سے بھیجے تھے، اور وہ سب اسی ایک خدا کے احکام تھے۔ جس کی طرف سے قرآن آیا ہے، اور قرآن کوئی نئی اور انوکھی کتاب نہیں ہے بلکہ اُسی تعلیم کو زندہ کرنے کے لئے بھیجی گئی ہے جس کو پہلے زمانہ کے لوگوں نے بھلا دیا تھا۔

قرآن شریف خدا کی سب سے آخری کتاب ہے۔ اس میں اور پچھلی کتابوں میں کئی حیثیتوں سے فرق ہے۔

۱۔ پہلے جو کتابیں آئی تھیں ان میں سے اکثر کے اصلی نسخے دُنیا سے گم ہوگئے اور ان کے ترجمے رہ گئے ہیں۔ لیکن قرآن جن الفاظ میں اترا تھا ٹھیک ٹھیک انہی الفاظ میں موجود ہے۔ اسکے ایک حرف بلکہ ایک شوشے میں

بھی تغیر نہیں ہوا +

۲- پچھلی کتابوں میں لوگوں نے کلام الٰہی کے ساتھ اپنا کلام ملا دیا۔ جو باتیں ان کو اچھی معلوم نہ ہوئیں وہ کلام الٰہی سے نکال ڈالیں، اور جن باتوں کو اپنے مطلب کیلئے مفید سمجھا انہیں خدا کی کتاب میں داخل کر دیا۔ مگر قرآن کے متعلق مخالفین اسلام بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس میں کبھی کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ آج تک کوئی شخص نہ اس میں کچھ بڑھا سکا اور نہ اس میں سے کچھ گھٹا سکا +

۳- جتنی مذہبی کتابیں دنیا کی مختلف قوموں کے پاس ہیں ان میں سے ایک کے متعلق بھی تاریخی سند سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جس نبی کیطرف منسوب ہے، واقعی اسی نبی کی ہے۔ بلکہ بعض مذہبی کتابیں ایسی ہیں جن کے متعلق سرے سے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کس زمانے میں کس نبی پر اتری تھیں۔ مگر قرآن کے متعلق اتنی زبردست تاریخی شہادتیں موجود ہیں کہ کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسکی نسبت میں شک کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی آیتوں تک کے متعلق یہ معلوم ہے کہ کونسی آیت کب اور کہاں نازل ہوئی +

۴- پچھلی کتابیں ایسی زبانوں میں نازل ہوئی تھیں جو ایک مدت سے مُردہ ہو چکی ہیں۔ اب دنیا میں کہیں بھی اُن کے بولنے والے باقی نہیں رہے، اور ان کے سمجھنے والے بھی بہت کم پائے جاتے ہیں۔ ایسی کتابیں اگر اصلی اور صحیح حالت میں موجود بھی ہوں تو ان کے احکام کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا اور ان کی پیروی کرنا ممکن نہیں۔ لیکن قرآن جس زبان میں ہے وہ ایک زندہ زبان ہے۔ دُنیا میں کروڑوں آدمی آج بھی اس کو بولتے ہیں اور کروڑوں آدمی اس کو جانتے اور

سمجھتے ہیں۔ اس کی تعلیم کا سلسلہ ہر جگہ جاری ہے۔ ہر شخص اس کو سیکھ سکتا ہے۔ اور جو اس کو سیکھنے کی فرصت نہیں رکھتا اس کو ہر جگہ ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو قرآن کے معنی اُسے سمجھانے کی قابلیت رکھتے ہوں ؛

۵ ۔ جتنی مذہبی کتابیں دنیا کی مختلف قوموں کے پاس ہیں ان میں سے ہر کتاب میں کسی خاص قوم کو مخاطب کیا گیا ہے ۔ اور ہر کتاب میں ایسے احکام پائے جاتے ہیں جو صرف ایک خاص زمانے کے حالات اور ضروریات کے لئے تھے ۔ مگر اب نہ ان کی ضرورت ہے اور نہ ان پر عمل کیا جا سکتا ہے ۔ اس سے یہ بات خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ سب کتابیں الگ الگ قوموں کے لئے مخصوص تھیں، ان میں سے کوئی کتاب بھی تمام دنیا کیلئے نہ آئی تھی ۔ پھر جن قوموں کیلئے یہ کتابیں آئی تھیں ان کیلئے بھی یہ ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے نہ تھیں بلکہ کسی خاص زمانے کیلئے تھیں ۔ اب قرآن کو دیکھو ۔ اس کتاب میں ہر جگہ انسان کو مخاطب کیا گیا ہے ۔ اس کے کسی ایک فقرے سے بھی یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی خاص قوم کیلئے ہے ۔ نیز اس کتاب میں جتنے احکام دیے گئے ہیں وہ سب ایسے ہیں جن پر ہر زمانے میں ہر جگہ عمل کیا جا سکتا ہے ۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ قرآن ساری دنیا کے لئے ہے اور ہمیشہ کے لئے ہے ؛

۶ ۔ پچھلی کتابوں میں سے ہر ایک میں نیکی اور صداقت کی باتیں بیان کی گئی تھیں ۔ اخلاق اور راست بازی کے اُصول سکھائے گئے تھے ۔ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے طریقے بتائے گئے تھے ۔ لیکن کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہ تھی جس میں ساری خوبیوں کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہو اور کوئی چیز چھوڑی

نہ گئی ہو۔ یہ بات صرف قرآن میں ہے کہ جتنی خوبیاں پچھلی کتابوں سے چھوٹ گئی تھیں وہ بھی اس کتاب میں آگئی ہیں ÷

۷۔ تمام مذہبی کتابوں میں انسان کے دخل درمعقولات سے ایسی باتیں مل گئی ہیں جو حقیقت کے خلاف ہیں، عقل کے خلاف ہیں، ظلم اور بے انصافی پر مبنی ہیں، انسان کے عقیدے اور عمل دونوں کو خراب کرتی ہیں، حتیٰ کہ بہت سی کتابوں میں فحش اور بداخلاقی کی باتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ قرآن ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اسمیں کوئی بات بھی ایسی نہیں جو عقل کے خلاف ہو یا جس کو دلیل سے غلط ثابت کیا جا سکتا ہو۔ اس کے کسی حکم میں بے انصافی نہیں ہے۔ اسکی کوئی بات انسان کو گمراہی میں ڈالنے والی نہیں ہے۔ اسمیں فحش اور بداخلاقی کا نام ونشان تک نہیں ہے۔ اول سے لے کر آخر تک سارا قرآن اعلےٰ درجہ کی حکمت و دانائی، اور عدل و انصاف کی تعلیم، اور راہِ راست کی ہدایت، اور بہترین احکام اور قوانین سے بھرا ہوا ہے ÷

یہی خصوصیات ہیں جن کی بنا پر تمام دنیا کی قوموں کو ہدایت کیگئی ہے کہ قرآن پر ایمان لائیں اور تمام کتابوں کو چھوڑ کر صرف اسی ایک کتاب کی پیروی کریں کیونکہ انسان کو خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کیلئے جسقدر ہدایات کی ضرورت ہے وہ سب اسمیں بے کم و کاست بیان کر دیگئی ہیں۔ یہ کتاب آجانے کے بعد کسی دوسری کتاب کی حاجت ہی باقی نہیں رہی ÷

جب تم کو یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن اور دوسری کتابوں میں کیا فرق ہے تو یہ بات تم خود سمجھ سکتے ہو کہ دوسری کتابوں پر ایمان اور قرآن پر ایمان میں کیا

فرق ہونا چاہیے۔ پچھلی کتابوں پر ایمان صرف تصدیق کی حد تک ہے، یعنی وہ سب خدا کی طرف سے تھیں، اور سچی تھیں، اور اسی غرض کے لئے آئی تھیں جس کو پورا کرنے کے لئے قرآن آیا ہے۔ اور قرآن پر ایمان اس حیثیت سے ہے کہ یہ خدا کا خالص کلام ہے، سراسر حق ہے، اس کا ہر لفظ محفوظ ہے، اس کی ہر بات سچی ہے، اس کے ہر حکم کی پیروی فرض ہے، اور ہر بات رد کر دینے کے قابل ہے جو قرآن کے خلاف ہو۔

خدا کے رسولوں پر ایمان کتابوں کے بعد ہم کو خدا کے تمام رسولوں پر بھی ایمان لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔

یہ بات تم کو پچھلے باب میں بتائی جا چکی ہے کہ خدا کے رسول دنیا کی تمام قوموں کے پاس آئے ہیں اور ان سب نے اسی ایک اسلام کی تعلیم دی ہے جس کی تعلیم کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اس لحاظ سے خدا کے تمام رسول ایک ہی گروہ کے لوگ ہیں۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کو بھی جھوٹا قرار دے، تو گویا اس نے سب کو جھٹلا دیا اور کسی ایک کی بھی تصدیق کرے تو آپ سے آپ اس کے لئے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ سب کی تصدیق کرے۔ فرض کرو کہ دس آدمی ایک ہی بات کہتے ہیں جب تم نے ایک کو سچا تسلیم کیا تو خود بخود تم نے باقی نو کو بھی سچا تسلیم کر لیا۔ اگر تم ایک کو جھوٹا کہو گے تو اس کے معنے یہ ہیں کہ تم نے خود اس بات ہی کو جھوٹ قرار دیا ہے جسے وہ بیان کر رہا ہے اور اس سے دسوں کی تکذیب لازم آجائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو شخص کسی رسول پر ایمان نہ

لائے گا وہ کافر ہوگا خواہ وہ باقی تمام رسولوں کو مانتا ہو۔

روایات میں آیا ہے کہ دنیا کی مختلف قوموں میں جو نبی بھیجے گئے ہیں اُن کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے۔ اگر تم خیال کرو کہ دنیا کب سے آباد ہے اور کتنی قومیں گذر چکی ہیں تو یہ تعداد کچھ بھی زیادہ نہ معلوم ہوگی۔ ان سوا لاکھ نبیوں میں سے جن کے نام ہم کو قرآن میں بتائے گئے ہیں اُن پر تو صراحت کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے۔ باقی تمام کے متعلق ہم کو صرف یہ عقیدہ رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ جو لوگ بھی خدا کی طرف سے اسکے بندوں کی ہدایت کیلئے بھیجے گئے تھے وہ سب سچے تھے۔ ہندوستان، چین، ایران، مصر، افریقہ، یورپ، اور دُنیا کے دوسرے ملکوں میں جو نبی آئے ہونگے ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ مگر ہم کسی خاص شخص کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نبی تھا، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نبی نہ تھا۔ اس لئے کہ ہمیں اس کے متعلق کچھ بتایا نہیں گیا۔ البتہ مختلف مذاہب کے پیرو جن لوگوں کو اپنا پیشوا مانتے ہیں اُن کے خلاف کچھ کہنا ہمارے لئے جائز نہیں ہے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ درحقیقت نبی ہوں اور بعد میں ان کے پیروؤں نے ان کے مذہب کو بگاڑ دیا ہو جس طرح حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے پیروؤں نے بگاڑا۔ لہٰذا ہم جو کچھ بھی اظہار رائے کرینگے ان کے مذہب اور ان کی رسوم کے متعلق کرینگے، مگر پیشواؤں کے حق میں خاموش رہیں گے۔ تاکہ بغیر جانے بوجھے ہم سے کسی رسول کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔

پچھلے رسولوں سے ہمارا تعلق صرف اس حد تک ہے کہ ہم ان کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق ایمان

کا بھی ہے اور اطاعت کا بھی۔ اس فرق کی تین وجہیں ہیں:۔

ایک یہ کہ پچھلے انبیاء خاص قوموں میں خاص زمانوں کیلئے آئے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کیلئے اور ہمیشہ کیلئے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں جیسا کہ ہم پچھلے باب میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں ؛

دوسرے یہ کہ پچھلے انبیاء کی تعلیمات یا تو بالکل دنیا سے ناپید ہی ہو چکی ہیں یا کسی قدر باقی بھی رہ گئی ہیں تو خالص نہیں ہیں۔ ان کو بہت سی گمراہیوں کے ساتھ خلط ملط کر دیا گیا ہے۔ اسوجہ سے اگر کوئی انکی پیروی کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا۔ بخلاف اس کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کی سیرت پاک، آپ کی زبانی ہدایات، آپ کے عملی طریقے، آپ کے اخلاق، عادات، خصائل، غرض ہر چیز دنیا میں محفوظ ہے۔ اسلئے درحقیقت تمام پیغمبروں میں سے صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ایک زندہ پیغمبر ہیں اور صرف آپ ہی کی پیروی کرنا ممکن ہے ؛

تیسرے یہ کہ پچھلے انبیاء کے ذریعہ سے اسلام کی جو تعلیم دی گئی تھی وہ مکمل نہیں تھی۔ ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آکر اسکے احکام اور قوانین اور ہدایات میں ترمیم و اضافہ کرتا رہا، اور اصلاح و ترقی کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ اسی لیئے ان نبیوں کی تعلیمات کو ان کا زمانہ گزر جانے کے بعد اللہ تعالٰے نے محفوظ بھی نہیں رکھا، کیونکہ ہر کامل تعلیم کے بعد پچھلی ناقص تعلیم کی ضرورت ہی باقی نہ رہی تھی۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام کی ایسی تعلیم دی گئی جو ہر حیثیت سے مکمل تھی۔ اسکے بعد تمام انبیاء کی شریعتیں آپ سے آپ

منسوخ ہو گئیں۔ کیونکہ کامل کو چھوڑ کر ناقص کی پیروی کرنا عقل کے خلاف ہے۔ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریگا اسنے گویا تمام نبیوں کی پیروی کی، اس لئے کہ تمام نبیوں کی تعلیم میں جو کچھ بھلائی تھی وہ سب آنحضرت کی تعلیم میں موجود ہے۔ اور جو شخص آپ کی پیروی کو چھوڑ کر کسی پچھلے نبی کی پیروی کریگا وہ بہت سی بھلائیوں سے محروم رہ جائیگا، اسلئے کہ جو بھلائیاں بعد میں آئیں وہ اس پرانی تعلیم میں نہ تھیں ؛

ان وجوہ سے تمام دنیا کے انسانوں پر لازم ہو گیا ہے کہ وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ مسلمان ہونے کیلئے ضروری ہے کہ انسان آنحضرت پر تین حیثیتوں سے ایمان لائے ؛

ایک یہ کہ آپ خدا کے سچے پیغمبر ہیں،

دوسرے یہ کہ آپ کی ہدایت بالکل کامل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں اور وہ ہر غلطی سے پاک ہے،

تیسرے یہ کہ آپ خدا کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی کسی قوم میں آنیوالا نہیں ہے۔ نہ کوئی ایسا شخص آنیوالا ہے جس پر ایمان لانا مسلمان ہونے کیلئے شرط ہو، جسکو نہ ماننے سے کوئی شخص کافر ہو جائے ؛

آخرت پر ایمان پانچویں چیز جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایمان لانے کی ہدایت فرمائی ہے وہ آخرت ہے۔ آخرت کے متعلق جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یہ ہیں:۔

۱۔ ایک دن اللہ تعالیٰ تمام عالم اور اُس کی مخلوقات کو مٹا دے گا،

اُس دن کا نام قیامت ہے،

۲۔ پھر وہ سب کو ایک دوسری زندگی بخشے گا اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس کو حشر کہتے ہیں،

۳۔ تمام لوگوں نے اپنی دنیوی زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس کا پورا نامۂ اعمال خدا کی عدالت میں پیش ہوگا،

۴۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اچھے اور بُرے اعمال وزن فرمائے گا۔ جسکی بھلائی خدا کی میزان میں بُرائی سے زیادہ وزنی ہوگی اس کو بخش دے گا، اور جس کی بُرائی کا پلہ بھاری رہے گا۔ اُسے سزا دے گا،

۵۔ جن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی وہ جنت میں جائیں گے اور جن کو سزا دی جائے گی وہ دوزخ میں جائیں گے۔

عقیدۂ آخرت کی ضرورت آخرت کا یہ عقیدہ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ اسی طرح پچھلے تمام انبیاء بھی اسے پیش کرتے آئے ہیں، اور ہر زمانے میں اس پر ایمان لانا مسلمان ہونے کیلئے لازمی شرط رہا ہے۔ تمام نبیوں نے اس شخص کو کافر قرار دیا ہے جو اس سے انکار کرے یا اسمیں شک کرے، کیونکہ اس عقیدہ کے بغیر خدا اور اس کی کتابوں اور اُسکے رسولوں کو ماننا بالکل بے معنی ہو جاتا ہے، اور انسان کی ساری زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ اگر تم غور کرو تو یہ بات آسانی کے ساتھ تمہاری سمجھ میں آسکتی ہے۔ تم سے جب کبھی کسی کام کیلئے کہا جاتا ہے تو سب سے پہلا سوال جو تمہارے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے کرنے کا فائدہ کیا ہے اور نہ کرنے کا نقصان

کیا ہے۔ یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اسکی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہر ایسے کام کو لغو اور فضول سمجھتی ہے جس کا کوئی حاصل نہ ہو۔ تم ایسے فعل پر کبھی آمادہ نہ ہوگے جس کے متعلق تم کو یقین ہو کہ اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ اور اسی طرح تم کسی ایسی چیز سے پرہیز کرنا بھی قبول نہ کروگے جسکے متعلق تم کو یقین ہو کہ اس سے کوئی نقصان نہیں۔ یہی حال شک کا بھی ہے۔ جس کام کا فائدہ مشکوک ہو اسمیں تمہارا جی ہرگز نہ لگے گا، اور جس کام کے نقصان میں شک ہو اُس سے بچنے کے بھی تم کوئی خاص کوشش نہ کروگے۔ بچّوں کو دیکھو وہ آگ میں کیوں ہاتھ ڈال دیتے ہیں؟ اسی لئے نا کہ ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ آگ جلا دینے والی چیز ہے۔ اور وہ پڑھنے سے کیوں بھاگتے ہیں؟ اسی وجہ سے نا کہ پڑھنے کے جو کچھ فائدے ان کے بڑے انہیں سمجھانیکی کوشش کرتے ہیں وہ ان کے دل کو نہیں لگتے۔ اب خیال کرو کہ جو شخص آخرت کو نہیں مانتا وہ خدا کے ماننے اور اس کی مرضی کے مطابق چلنے کو بے نتیجہ سمجھتا ہے۔ اسکے نزدیک نہ تو خدا کی فرمانبرداری کا کوئی فائدہ ہے، اور نہ اُسکی نافرمانی کا کوئی نقصان۔ پھر کیونکر ممکن ہے کہ وہ ان احکام کی اطاعت کرے جو خدا نے اپنے رسولوں اور اپنی کتابوں کے ذریعہ سے دیے ہیں؟ بالفرض اگر اس نے خدا کو مان بھی لیا تو ایسا ماننا بالکل بیکار ہوگا، کیونکہ وہ خدا کے قانون کی اطاعت نہ کریگا اور اسکی مرضی کے مطابق نہ چلے گا۔

لیکن یہ معاملہ یہیں تک نہیں رہتا۔ تم اور زیادہ غور کروگے تو تمکو معلوم ہوگا کہ آخرت کا انکار یا اقرار انسان کی زندگی میں فیصلہ کن اثر رکھتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے

اوپر بیان کیا، انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ ہر کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ اُسکے فائدے یا نقصان کے لحاظ سے کرتا ہے۔ اب ایک شخص تو وہ ہے جسکی نظر صرف اسی دنیا کے فائدے اور نقصان پر ہے۔ وہ کسی ایسے نیک کام کو کرنے پر آمادہ نہ ہوگا جس سے کوئی فائدہ اس دنیا میں حاصل ہونے کی امید نہ ہو، اور کسی ایسے بُرے کام سے پرہیز نہ کریگا جس سے اس دنیا میں کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ نہ ہو۔ ایک دوسرا شخص ہے جسکی نظر افعال کے آخری نتائج پر ہے۔ وہ دنیا کے فائدے اور نقصان کو محض عارضی چیز سمجھے گا، اور آخرت کے دائمی فائدے یا نقصان کا لحاظ کرکے نیکی کو اختیار کریگا اور بدی کو چھوڑ دیگا، خواہ اس دنیا میں نیکی سے کتنا ہی بڑا نقصان اور بدی سے کتنا ہی بڑا فائدہ ہوتا ہو۔ دیکھو! دونوں میں کتنا بڑا فرق ہوگیا۔ ایک کے نزدیک نیکی وہ ہے جس کا کوئی اچھا نتیجہ اس دُنیا کی ذرا سی زندگی میں حاصل ہو جائے، مثلاً کچھ روپیہ ملے، کوئی زمین ہاتھ آجائے، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی خطاب مل جائے، کچھ نیک نامی اور شہرت ہو جائے، کچھ لوگ واہ واہ کریں، یا کچھ لذت یا خوشی حاصل ہو جائے، کچھ خواہشات کی تسکین ہو، کچھ نفس کو مزا آجائے، اور بدی وہ ہے جس سے کوئی بُرا نتیجہ اس زندگی میں ظاہر ہو یا ظاہر ہونے کا خوف ہو، مثلاً جان و مال کا نقصان، صحت کی خرابی، بدنامی، حکومت کی سزا، کسی قسم کی تکلیف یا رنج، یا بدمزگی۔ اس کے مقابلہ میں دوسرے شخص کے نزدیک نیکی وہ ہے جس سے خدا خوش ہو، اور بدی وہ ہے جس سے خدا ناراض ہو۔ نیکی اگر اس دنیا میں اس کو کسی قسم کا فائدہ نہ پہنچائے بلکہ اُلٹا نقصان ہی نقصان دے، تب بھی وہ اس

کو نیکی ہی سمجھتا ہے، اور یقین رکھتا ہے کہ آخرکار خدا اس کو ہمیشہ باقی رہنے والا فائدہ عطا کریگا۔ اور بدی سے خواہ یہاں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے، نہ نقصان کا خوف ہو، بلکہ سراسر فائدہ ہی فائدہ نظر آئے، پھر بھی وہ اسکو بدی ہی سمجھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اگر میں دنیا کی اس مختصر زندگی میں سزا سے بچ گیا اور چند روز مزے لوٹتا رہا تب بھی آخرکار خدا کے عذاب سے نہ بچوں گا +

یہ دو مختلف خیالات ہیں جن کے اثر سے انسان دو مختلف طریقے اختیار کرتا ہے۔ جو شخص آخرت پر یقین نہیں رکھتا اس کے لئے قطعی ناممکن ہے کہ وہ ایک قدم بھی اسلام کے طریقے پر چل سکے۔ اسلام کہتا ہے کہ خدا کی راہ پر غریبوں کو زکوٰۃ دو۔ وہ جواب دیتا ہے زکوٰۃ سے میری دولت گھٹ جائیگی، میں تو اپنے مال پر الٹا سود لونگا اور سود کی ڈگری میں غریبوں کے گھر کا تنکا تک قرق کرالونگا۔ اسلام کہتا ہے ہمیشہ سچ بولو اور جھوٹ سے پرہیز کرو خواہ سچائی میں کتنا ہی نقصان اور جھوٹ میں کتنا ہی فائدہ ہو۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میں ایسی سچائی کو لیکر کیا کروں جس سے مجھے نقصان پہنچے اور فائدہ کچھ نہ ہو؟ اور ایسے جھوٹ سے کیوں پرہیز کروں جو فائدہ مند ہو اور جس میں بدنامی کا خوف تک نہ ہو؟ وہ ایک سنسان رستہ سے گزرتا ہے۔ ایک قیمتی چیز پڑی ہوئی اسکو نظر آتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ تیرا مال نہیں ہے تو اس کو ہرگز نہ لے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ مفت ہاتھ آئی ہوئی چیز کو کیوں چھوڑ دوں؟ یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں جو پولیس کو خبر کرے یا عدالت میں گواہی دے، یا لوگوں میں مجھے بدنام کردے۔ پھر کیوں نہ میں اس مال سے فائدہ اُٹھاؤں؟ ایک شخص پوشیدہ طور پر اس کے پاس کوئی امانت رکھواتا ہے اور مرجاتا ہے۔

اسلام کہتا ہے کہ امانت میں خیانت نہ کر، اسکا مال اسکے بال بچوں کو پہنچا دے۔ وہ کہتا ہے کیوں؟ کوئی شہادت اس بات کی نہیں کہ مرنے والے کا مال میرے پاس ہے۔ خود اس کے بال بچوں کو اسکی خبر تک نہیں۔ جب میں آسانی کیساتھ اسکو کھا سکتا ہوں، اور کسی دعوے یا کسی بدنامی کا خوف بھی نہیں تو کیوں نہ اسے کھا جاؤں؟ غرض یہ ہے کہ زندگی کے راستہ میں ہر ہر قدم پر اسلام اسکو ایک طریقے پر چلنے کی ہدایت کریگا اور وہ اسکے بالکل خلاف دوسرا طریقہ اختیار کریگا۔ کیونکہ اسلام میں تو ہر چیز کی قدر و قیمت آخرت کے دائمی نتائج کے لحاظ سے ہے، مگر وہ شخص ہر معاملہ میں صرف اُن نتائج پر نظر رکھتا ہے جو اِس دنیا کی چند روزہ زندگی میں حاصل ہوتے ہیں۔ اب تم سمجھ سکتے ہو کہ آخرت پر ایمان لائے بغیر انسان کیوں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو خیر بڑی چیز ہے، سچ یہ ہے کہ آخرت کا انکار انسان کو انسانیت سے گرا کر حیوانیت سے بھی بدتر درجے میں لے جاتا ہے:۔

عقیدۂ آخرت کی صداقت عقیدۂ آخرت کی ضرورت اور اُسکی منفعت تم کو معلوم ہو گئی۔ اب ہم مختصر طور پر تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ آخرت کے متعلق بیان فرمایا ہے، عقل کی رُو سے بھی وہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ اِس عقیدے پر ہمارا ایمان صرف رسول خدا کے اعتماد پر ہے، عقل پر اس کا مدار نہیں ہے، لیکن جب ہم غور و فکر سے کام لیتے ہیں تو ہم کو آخرت کے متعلق تمام عقیدوں میں سب سے زیادہ یہی عقیدہ مطابق عقل معلوم ہوتا ہے۔

آخرت کے متعلق دنیا میں تین مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں:۔

ایک گروہ کہتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد فنا ہو جاتا ہے، اسکے بعد کوئی زندگی نہیں۔ یہ دہریوں کا خیال ہے جو سائینسدان ہونے کا دعوےٰ کرتے ہیں،

دوسرا گروہ کہتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتنے کیلئے بار بار اسی دنیا میں جنم لیتا ہے۔ اگر اس کے اعمال بُرے ہیں تو وہ دوسرے جنم میں کوئی جانور مثلاً کتّا یا بلی بن کر آئیگا۔ یا کوئی درخت بن کر پیدا ہوگا یا کسی بدتر درجہ کے انسان کی شکل اختیار کریگا۔ اور اگر اعمال اچھے ہیں تو زیادہ اونچے درجے پر پہنچے گا۔ یہ خیال بعض خام مذہبوں میں پایا جاتا ہے،

تیسرا گروہ قیامت اور حشر اور خدا کی عدالت میں پیشی اور جزا اور سزا پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ تمام انبیاء کا متفقہ عقیدہ ہے *

اب پہلے گروہ کے عقیدہ پر غور کرو۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مرنیکے بعد کسی کو زندہ ہوتے ہوئے ہمنے نہیں دیکھا۔ ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ جو مرتا ہے وہ مٹی میں ملجاتا ہے۔ لہذا مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ مگر غور کرو کیا یہ کوئی دلیل ہے؟ مرنیکے بعد تم نے کسی کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا تو تم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہو کہ "ہم نہیں جانتے مرنے کے بعد کیا ہوگا"۔ اس سے آگے بڑھ کر تم یہ جو دعوےٰ کرتے ہو کہ "ہم جانتے ہیں مرنیکے بعد کچھ نہ ہوگا"، اس کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ ایک گنوار نے اگر ہوائی جہاز نہیں دیکھا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ "مجھے معلوم نہیں ہوائی جہاز کیا چیز ہے"۔ لیکن جب وہ یہ کہے گا کہ "میں جانتا ہوں ہوائی جہاز کوئی چیز نہیں"، تو عقلمند اسکو احمق کہیں گے، اس لئے کہ اسکا کسی چیز کو نہ دیکھنا یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی

کیا، اگر ساری دنیا کے لوگوں نے بھی کسی چیز کو نہ دیکھا ہو تو یہ دعوےٰ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ نہیں ہے یا نہیں ہو سکتی +

اس کے بعد دوسرے عقیدہ کو لو ۔ اس عقیدے کی رُو سے ایک شخص جو اس وقت انسان ہے وہ اسلئے انسان ہو گیا کہ جب وہ جانور تھا تو اُس نے اچھے عمل کئے تھے ۔ اور ایک جانور جو اس وقت جانور ہے وہ اس لئے جانور ہو گیا کہ انسان کی جُون میں اُس نے بُرے عمل کئے تھے ۔ دوسرے الفاظ میں یُوں کہو کہ انسان اور حیوان اور درخت ہونا سب دراصل پہلے جنم کے اعمال کا نتیجہ ہے +

اب سوال یہ ہے کہ پہلے کیا چیز تھی ؟ اگر کہتے ہو کہ پہلے انسان تھا تو ماننا پڑیگا کہ اس سے پہلے حیوان یا درخت ہو ورنہ پوچھا جائیگا کہ انسان کا قالب اس کو کس اچھے عمل کے بدلے میں ملا ؟ اگر کہتے ہو کہ حیوان تھا یا درخت تھا تو ماننا پڑیگا کہ اس سے پہلے انسان ہو، ورنہ سوال ہو گا کہ درخت یا حیوان کا قالب اسکو کس بُرے عمل کی سزا میں ملا ؟ غرض یہ ہے کہ اس عقیدے کے ماننے والے مخلوقات کی ابتدا کسی جُون سے بھی قرار نہیں دیسکتے کیونکہ ہر جُون سے پہلے ایک جون ہونی ضروری ہے تاکہ بعد والی جُون کو پہلی جُون کے عمل کا نتیجہ قرار دیا جائے ۔ یہ بات صریح عقل کے خلاف ہے ۔

اب تیسرے عقیدے کو لو ۔ اسمیں سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ " ایک دن قیامت آئیگی اور خدا اپنے اس کارخانے کو توڑ پھوڑ کر نئے سرے سے ایک دوسرا زیادہ اعلیٰ درجہ کا پائیدار کارخانہ بنائیگا " یہ ایسی بات ہے جس کے صحیح ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ۔ دنیا کے اس کارخانے پر جتنا زیادہ غور کیا جاتا ہے

اتنا ہی زیادہ اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ دائمی کارخانہ نہیں ہے۔ کیونکہ جتنی قوتیں اس میں کام کر رہی ہیں وہ سب محدود ہیں اور ایک روز ان کا ختم ہو جانا یقینی ہے۔ اس لئے تمام سائینسدان اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ ایک دن سورج ٹھنڈا اور بے نور ہو جائے گا، سیارے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور دنیا تباہ ہو جائے گی +

دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ "انسان کو دوبارہ زندگی بخشی جائے گی"۔ کیا یہ ناممکن ہے؟ اگر ناممکن ہے تو اب جو زندگی انسان کو حاصل ہے یہ کیسے ممکن ہو گئی؟ ظاہر ہے کہ جس خدا نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا ہے وہ دوسری دنیا میں بھی پیدا کر سکتا ہے +

تیسری بات یہ ہے کہ "انسان نے اس دنیا کی زندگی میں جتنے عمل کئے ہیں اُن سب کا ریکارڈ محفوظ ہے اور وہ حشر کے دن پیش ہوگا"۔ یہ ایسی چیز ہے جسکا ثبوت آج ہم کو اسی دنیا میں مل رہا ہے۔ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ جو آواز ہمارے منہ سے نکلتی ہے وہ ہوا میں تھوڑی سی لہر پیدا کر کے فنا ہو جاتی ہے۔ مگر اب معلوم ہوا کہ ہر آواز اپنے گرد و پیش کی چیزوں پر اپنا نقش چھوڑ جاتی ہے جس کو دوبارہ پیدا کیا جا سکتا ہے چنانچہ گراموفون کا ریکارڈ اسی اصول پر بنا ہے۔ اسی سے یہ معلوم ہوا کہ ہماری ہر حرکت کا ریکارڈ ان تمام چیزوں پر منقوش ہو رہا ہے جن کے ساتھ اس حرکت کا کسی طور پر تصادم ہوتا ہے۔ جب حال یہ ہے تو یہ بات بالکل یقینی معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا پورا نامۂ اعمال محفوظ ہے اور دوبارہ اس کو حاضر کیا جا سکتا ہے +

چوتھی بات یہ ہے کہ "خدا حشر کے دن عدالت کریگا اور حق کے ساتھ ہمارے

اچھے اور بُرے اعمال کی جزا و سزا دیگا"۔ اسکو کون ناممکن کہہ سکتا ہے؟ اسمیں کونسی بات خلاف عقل ہے؟ عقل تو خود یہ چاہتی ہے کہ کبھی خدا کی عدالت ہو اور ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلے کیے جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نیکی کرتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ اس کو دنیا میں حاصل نہیں ہوتا۔ ایک شخص بدی کرتا ہے اور اس سے کوئی نقصان اسکو نہیں پہنچتا۔ یہی نہیں بلکہ ہم ہزاروں مثالیں ایسی دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے نیکی کی اور اُسے اُلٹا نقصان ہُوا۔ ایک دوسرے شخص نے بدی کی اور وہ خوب مزے کرتا رہا۔ اس قسم کے واقعات کو دیکھ کر عقل مطالبہ کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں نیک آدمی کو نیکی کا پھل اور شریر آدمی کو شرارت کا پھل ملنا چاہیئے ؏

آخری چیز جنت اور دوزخ ہے۔ ان کا وجود بھی ناممکن نہیں۔ اگر سورج اور چاند اور مریخ اور زمین کو خدا بنا سکتا ہے، تو آخر جنت اور دوزخ نہ بنا سکنے کی کیا وجہ ہے؟ جب وہ عدالت کریگا اور لوگوں کو جزا و سزا دیگا تو جزا پانے والوں کیلئے کوئی عزّت اور لطف و مسرّت کا مقام، اور سزا پانے والوں کیلئے کوئی ذلت اور رنج اور تکلیف کا مقام بھی ہونا چاہیئے ؏

ان باتوں پر جب تم غور کروگے تو تمہاری عقل خود کہہ دے گی کہ انسان کے انجام کے متعلق جتنے عقیدے دنیا میں پائے جاتے ہیں اُن میں سب سے زیادہ دل کو لگتا ہُوا عقیدہ یہی ہے، اور اسمیں کوئی چیز خلاف عقل یا ناممکن نہیں ہے۔

پھر جب ایسی ایک بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سچے نبی نے بیان کی ہے اور اس میں سراسر ہماری بھلائی ہی بھلائی ہے تو عقلمندی

یہ ہے کہ اس پر یقین کیا جائے، نہ یہ کہ خواہ مخواہ بلاکسی دلیل کے شک کیا جائے ؁

کلمۂ طیبہ یہ پانچ عقیدے ہیں جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ اِن پانچوں عقیدوں کا خلاصہ صرف ایک کلمے میں آجاتا ہے

لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ ط

جب تم "لا الٰہ الا اللہ" کہتے ہو تو تمام باطل معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کی بندگی کا اقرار کرتے ہو۔ اور جب "محمد رسول اللہ" کہتے ہو تو اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ رسالت کی تصدیق کے ساتھ خود بخود یہ بات تم پر لازم ہو جاتی ہے کہ خدا کی ذات و صفات اور ملائکہ اور کتبِ آسمانی اور انبیاء، اور آخرت کے متعلق جو کچھ اور جیسا کچھ آنحضرتؐ نے تعلیم فرمایا ہے اس پر ایمان لاؤ اور خدا کی عبادت اور فرمانبرداری کا جو طریقہ آپؐ نے بتایا ہے اس کی پیروی کرو ؁

باب پنجم

عبادات

عبادت کا مفہوم ۔ نماز ۔ روزہ ۔ زکوٰۃ ۔

حج ۔ حمایت اسلام ۔

پچھلے باب میں تم کو بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ اُمور پر ایمان لانے کی تعلیم دی ہے ۔

۱ ۔ خدائے وحدہٗ لاشریک پر ،

۲ ۔ خدا کے فرشتوں پر ،

۳ ۔ خدا کی کتابوں پر اور بالخصوص قرآن مجید پر ،

۴ ۔ خدا کے رسولوں اور بالخصوص اس کے آخری رسول حضرت محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم پر ،

۵ ۔ آخرت کی زندگی پر ۔

یہ اسلام کی بنیاد ہے ۔ جب تم ان پانچ چیزوں پر ایمان لے آئے تو مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے ۔ لیکن ابھی پورے مسلم نہیں ہوئے ۔ پورا مسلم انسان اسوقت ہوتا ہے جب وہ اُن احکام کی اطاعت کرے جو آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے خدا کی طرف سے دیے ہیں۔ کیونکہ ایمان لانے کے ساتھ ہی اطاعت تم پر لازم ہو جاتی ہے۔ دیکھو! تم نے اقرار کیا کہ خدا ہی تمہارا خدا ہے۔ اس کے معنے یہ ہیں کہ وہ تمہارا آقا ہے اور تم اُسکے غلام۔ وہ تمہارا فرمانروا ہے اور تم اُسکے فرمانبردار۔ اب اسکو آقا اور فرمانروا مان کر تم نے نافرمانی کی تو تم خود اپنے اقرار کے بموجب باغی ہوئے۔ پھر تم نے اقرار کیا کہ قرآن مجید خدا کی کتاب ہے۔ اسکے معنی یہ ہیں کہ قرآن مجید میں جو کچھ ہے، تم نے تسلیم کر لیا کہ وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اب تم پر لازم ہو گیا کہ اُسکی ہر بات کو مانو اور ہر حکم پر سر جھکاؤ۔ پھر تم نے یہ بھی اقرار کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسُول ہیں۔ یہ دراصل اس بات کا اقرار ہے کہ آنحضرت جس چیز کا حکم دیتے ہیں اور جس چیز سے روکتے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اب اس اقرار کے بعد آنحضرت کی اطاعت تم پر فرض ہو گئی۔ لہٰذا تم پورے "مسلم" اُسی وقت ہو گے جب تمہارا عمل تمہارے ایمان کے مطابق ہو۔ ورنہ تمہارا اسلام ناقص رہے گا۔

آؤ۔ اب ہم تمہیں بتائیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا کیا طریقہ سکھایا ہے، کن چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے منع کیا ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلی چیز وہ عبادات ہیں جو تم پر فرض کی گئی ہیں ؛

عبادت کا مفہوم | عبادت کے معنی دراصل بندگی کے ہیں۔ تم عبد ہو۔ اللہ تمہارا معبود ہے۔ عبد اپنے معبود کی اطاعت میں جو کچھ کریگا وہ عبادت ہے۔ تم لوگوں سے باتیں کرتے ہو۔ ان باتوں کے دوران میں اگر تم نے جھوٹ سے، غیبت سے،

فحش گوئی سے اس لئے پرہیز کیا کہ خدا نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، اور ہمیشہ سچائی اور پاکیزگی کی باتیں کیں، اس لئے کہ خدا انکو پسند کرتا ہے، تو تمہاری یہ سب باتیں عبادت ہونگی خواہ وہ سب دنیا کے معاملات ہی میں کیوں نہ ہوں۔ تم لوگوں سے لین دین کرتے ہو، بازار میں خرید و فروخت کرتے ہو، اپنے گھر میں ماں باپ اور بھائی بہنوں کے ساتھ رہتے سہتے ہو، اپنے دوستوں اور عزیزوں سے ملتے جلتے ہو۔ اگر اپنی زندگی کے ان سارے معاملات میں تم نے خدا کے احکام کو اور اس کے قوانین کو ملحوظ رکھا، ہر ایک کے حقوق ادا کیے یہ سمجھ کر کہ خدا نے اس کا حکم دیا ہے، اور کسی کی حق تلفی نہ کی یہ سمجھ کر کہ خدا نے اس سے روکا ہے، تو گویا تمہاری یہ ساری زندگی خدا کی عبادت ہی میں گزری۔ تم نے کسی غریب کی مدد کی، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، کسی بیمار کی خدمت کی اور ان سب کاموں میں تم نے اپنی کسی ذاتی فائدے یا عزت یا ناموری کو نہیں بلکہ خدا کی خوشنودی کو پیش نظر رکھا تو یہ سب کچھ خدا کی عبادت میں شمار ہوگا۔ تم نے نوکری کی اور اس میں خدا کا خوف کر کے پوری دیانت اور امانت سے کام لیا، حلال کی روٹی کھائی اور حرام سے بچے تو یہ نوکری بھی خدا کی عبادت میں لکھی جائیگی، حالانکہ تم نے اپنی روزی کمانے کیلئے نوکری کی تھی۔ غرض یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہر وقت ہر معاملہ میں خدا سے خوف کرنا، اُس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھنا، اُس کے قانون کی پیروی کرنا، ہر ایسے فائدے کو ٹھکرا دینا جو اُسکی نافرمانی سے حاصل ہوتا ہو، اور ہر ایسے نقصان کو گوارا کر لینا جو اسکی فرمانبرداری میں پہنچے یا پہنچنے کا خوف ہو، یہ خدا کی عبادت ہے۔ اس طریقہ کی زندگی سراسر عبادت ہی عبادت ہے۔ حتیٰ کہ ایسی زندگی میں کھانا، پینا، چلنا، پھرنا، سونا

جاگنا، بات چیت کرنا، سب کچھ داخل عبادت ہے۔

یہ عبادت کا اصلی مفہوم ہے اور اسلام کا اصل مقصد مسلمان کو ایسا ہی عبادت گذار بندہ بنانا ہے۔ اس غرض کے لئے اسلام میں چند ایسی عبادتیں فرض کی گئی ہیں جو انسان کو اس بڑی عبادت کیلئے تیار کرتی ہیں۔ گویا یوں سمجھو کہ یہ خاص عبادتیں اس بڑی عبادت کیلئے ٹریننگ کورس کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جو شخص یہ ٹریننگ جتنی اچھی طرح لے گا وہ اس بڑی اور اصلی عبادت کو اتنی ہی اچھی طرح ادا کر سکے گا۔ اسی لیے ان خاص عبادتوں کو فرض عین قرار دیا گیا ہے، اور انہیں ارکان دین، یعنی "دین کے ستون"، کہا گیا ہے۔ جس طرح ایک عمارت چند ستونوں پر قائم ہوتی ہے اسی طرح اسلام کی عمارت بھی ان ستونوں پر قائم ہوتی ہے۔ انکو توڑ دوگے تو اسلام کی عمارت کو گرا دوگے۔

نماز ان فرائض میں سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ دن میں پانچ وقت زبان اور عمل سے انہی چیزوں کا اعادہ جن پر تم ایمان لائے ہو۔ تم صبح اُٹھے۔ اور سب سے پہلے پاک صاف ہو کر اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو گئے۔ اُس کے سامنے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، جھک کر، زمین پر سر ٹیک کر اپنی بندگی کا اقرار کیا۔ اس سے مدد مانگی، اس سے ہدایت طلب کی، اسکی اطاعت کا عہد تازہ کیا، اسکی خوشنودی چاہنے اور اسکے غضب سے بچنے کی خواہش کا بار بار اعادہ کیا۔ اسکی کتاب کا سبق دُہرایا۔ اسکے رسول کی سچائی پر گواہی دی۔ اور اس دن کو بھی یاد کر لیا جب تم اُسکی عدالت میں اپنے اعمال کی جواب دہی کیلئے حاضر ہو گے۔ اس طرح تمہارا دن شروع ہوا۔ چند گھنٹے تم اپنے کاموں میں لگے رہے۔ پھر مؤذن

نے تم کو یاد دلایا کہ آؤ اور چند منٹ کیلئے اس سبق کو پھر دہرا لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسکو
بھول کر تم خدا سے غافل ہو جاؤ۔ تم اُٹھے اور ایمان تازہ کر کے پھر دُنیا اور اسکے
کاموں کی طرف پلٹ آئے۔ چند گھنٹوں کے بعد پھر تمہاری طلبی ہوئی اور تم نے
پھر ایمان تازہ کر لیا۔ اسکے بعد رات کی ابتدا ہوئی۔ صبح کو تمنے دن کا آغاز جس عبادت
کیساتھ کیا تھا، رات کا آغاز بھی اسی سے کیا تا کہ رات کو بھی تم اس سبق کو بھولنے نہ
پاؤ اور اُسے بھول کر بھٹک نہ جاؤ۔ چند گھنٹوں کے بعد سونے کا وقت آگیا۔ اب آخری بار
تمکو ایمان کی ساری تعلیم یاد کرا دیگئی کیونکہ یہ سکون کا وقت ہے۔ دن کے ہنگامے
میں اگر تمکو پوری توجہ کا موقع نہ ملا ہو تو اسوقت اطمینان کیساتھ توجہ کر سکتے ہو +

دیکھو! یہ وہ چیز ہے جو دن میں پانچ وقت تمہارے اسلام کی بنیاد کو مضبوط
کرتی ہے۔ یہ بار بار تم کو اس بڑی عبادت کیلئے تیار کرتی ہے جسکا مفہوم ہمنے ابھی
چند سطور پہلے تم کو سمجھایا ہے۔ یہ اُن تمام عقیدوں کو تازہ کرتی رہتی ہے جن پر تمہارے
نفس کی پاکیزگی، روح کی ترقی، اخلاق کی درستی، اور عمل کی اصلاح موقوف ہے۔ غور
کرو! وضو میں تم اُس طریقہ کی کیوں پیروی کرتے ہو جو رسول اللہ نے بتایا ہے اور
نماز میں وہ سب چیزیں کیوں پڑھتے ہو جو آپنے تعلیم کی ہیں؟ اسی لئے نا کہ آنحضرت
کی اطاعت فرض سمجھتے ہو۔ قرآن کو تم قصداً کیوں نہیں غلط پڑھتے؟ اسی لئے
نا کہ تمہیں اسکے کلام الٰہی ہونیکا یقین ہے۔ نماز میں جو چیزیں خاموشی کے ساتھ
پڑھی جاتی ہیں اگر تم اُن کو نہ پڑھو یا ان کی جگہ کچھ اور پڑھ دو تو تمہیں کس کا خوف ہے؟
کوئی انسان تو سننے والا نہیں۔ ظاہر ہے کہ تم یہی سمجھتے ہو کہ خاموشی کے ساتھ
جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اسے بھی خدا سن رہا ہے اور ہماری کسی ڈھکی چھپی حرکت

سے بھی وہ بے خبر نہیں۔ جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا وہاں کونسی چیز
تمہیں نماز کیلئے اُٹھاتی ہے؟ وہ یہی اعتقاد تو ہے کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ نماز
کے وقت ضروری سے ضروری کام چھوڑ کر کونسی چیز تمہیں نماز کی طرف لے
جاتی ہے؟ وہ یہی احساس تو ہے کہ نماز خدا نے فرض کی ہے۔ جاڑے میں صبح
کے وقت اور گرمی میں دوپہر کے وقت اور روزانہ شام کی دلچسپ تفریحوں میں
مغرب کے وقت کونسی چیز تم کو نماز پڑھنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ وہ فرض شناسی
نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر نماز پڑھتے یا نماز میں جان بوجھ کر غلطی کرنے سے تم
کیوں ڈرتے ہو؟ اسی لئے نا کہ تم کو خدا کا خوف ہے اور تم جانتے ہو کہ ایک دن
اس کی عدالت میں حاضر ہونا ہے۔ اب بتاؤ کہ نماز سے بہتر اور کونسی چیز ہے
جو تم کو پورا اور سچا مسلمان بنانے والی ہو؟ مسلمان کیلئے اس سے اچھی ٹرننگ اور
کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ہر روز کئی کئی مرتبہ خدا کی یاد اور اس کے خوف اور اس کے
حاضر و ناظر ہونے کے یقین اور عدالت الٰہی میں پیش ہونے کے اعتقاد کو تازہ
کرتا رہے، اور روزانہ کئی بار لازمی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی
کرے، اور صبح سے لیکر رات تک ہر چند گھنٹوں کے بعد اس کو فرض بجالانے
کی مشق کرائی جاتی رہے۔ ایسے شخص سے یہ امید کیجا سکتی ہے کہ جب وہ نماز
سے فارغ ہو کر دنیا کے کاموں میں مشغول ہوگا تو وہاں بھی وہ خدا سے ڈریگا
اور اُسکے قانون کی پیروی کریگا اور ہر گناہ کے موقع پر اسکو یاد آجائے گا کہ
خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی اتنی اعلیٰ درجہ کی ٹریننگ کے بعد بھی خدا
سے بے خوف ہو اور اسکے احکام کی خلاف ورزی کرے تو یہ نماز کا قصور

نہیں بلکہ خود اس شخص کی طبیعت کی خرابی ہے +

پھر دیکھو۔ اللہ تعالی نے نماز کو با جماعت پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے اور خاص طور پر ہفتہ میں ایک مرتبہ جمعہ کی نماز جماعت کیساتھ پڑھنا فرض کر دیا ہے۔ یہ مسلمانوں میں اتحاد اور برادری پیدا کرنیوالی چیز ہے۔ ان کو ملا کر ایک مضبوط قوم بناتی ہے۔ جب وہ سب ملکر ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں، ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپسے آپ ان کے دل ایکدوسرے سے جُڑ جاتے ہیں اور اُن میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ پھر یہی چیز ان میں ایک سردار کی اطاعت کا مادہ پیدا کرتی اور ان کو باضابطگی کا سبق سکھاتی ہے۔ اسی سے اُن میں آپس کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ مساوات اور یگانگت پیدا ہوتی ہے۔ امیر اور غریب، بڑے اور چھوٹے، اعلےٰ عہدہ دار اور ادنےٰ چپراسی سب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی نہ اونچ ذات ہوتا ہے نہ نیچ ذات +

یہ اُن بے شمار فائدوں میں سے چند فائدے ہیں جو تمہاری نماز سے خدا کو نہیں بلکہ خود تمہیں کو حاصل ہوتے ہیں۔ خدا نے تمہارے ہی فائدے کیلئے اس چیز کو فرض کیا ہے۔ اور نماز نہ پڑھنے پر اسکی ناراضی اسلئے نہیں ہے کہ تم نے اس کا کوئی نقصان کیا، بلکہ اسلئے کہ تم نے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ کیسی زبردست طاقت نماز کے ذریعہ سے خدا تم کو دے رہا ہے اور تم اس کو لینے سے جی چراتے ہو۔ کسقدر شرم کا مقام ہے کہ تم زبان سے تو خدا کی خدائی اور رسول کی اطاعت اور آخرت کی بازپرس کا اقرار کرو اور تمہارا عمل یہ ہو کہ خدا اور رسول نے سب سے بڑا فرض جو تم پر عائد کیا ہے اسکو ادا نہ کرو۔ تمہارا یہ عمل دو حال سے خالی نہیں ہوسکتا۔

یا تم کو نماز کے فرض ہونے سے انکار ہے یا تم اُسے فرض مانتے ہو اور پھر ادا کرنے سے بچتے ہو۔ اگر فرضیت سے انکار ہے تو تم قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو جھٹلاتے ہو اور پھر ان دونوں پر ایمان لانے کا جھُوٹا دعویٰ کرتے ہو۔ اور اگر تم اسے فرض مان کر پھر ادا نہیں کرتے تو تم سخت ناقابل اعتبار ہو۔ تم پر دنیا کے کسی معاملہ میں بھی بھروسا نہیں کیا جا سکتا۔ جب تم خدا کی ڈیوٹی میں چوری کر سکتے ہو تو کوئی کیا امید کر سکتا ہے کہ انسانوں کی ڈیوٹی میں چوری نہ کرو گے؟

روزہ دوسرا فرض روزہ ہے۔ یہ روزہ کیا ہے؟ جس سبق کو نماز روزانہ پانچ وقت یاد دلاتی ہے، اسے روزہ سال میں ایک مرتبہ پورے ایک مہینہ تک ہر وقت یاد دلاتا رہتا ہے۔ رمضان آیا اور صبح سے لیکر شام تک تمہارا کھانا پینا بند ہوا۔ سحری کے وقت تم کھا پی رہے تھے۔ یکایک توپ چلی اور فوراً رک گئے۔ اب کیسی ہی مرغوب غذا سامنے آئے، کیسی ہی بھوک پیاس ہو، کتنا ہی دل چاہے، تم شام تک کچھ نہیں کھاتے۔ یہی نہیں کہ لوگوں کے سامنے نہیں کھاتے۔ نہیں تنہائی میں بھی، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ ایک قطرہ پانی پینا یا ایک دانہ نگل جانا بھی تمہارے لئے ناممکن ہوتا ہے۔ پھر یہ ساری رُکاوٹ ایک خاص وقت تک ہی رہتی ہے۔ ادھر مغرب کی اذان ہوئی اور تم افطاری کی طرف لپکے۔ اب رات بھر بے خوف و خطر تم جب اور جو چیز چاہتے ہو کھاتے ہو۔ غور کرو! یہ کیا چیز ہے؟ اس کی تہ میں خدا کا خوف ہے۔ اس کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین ہے۔ آخرت کی زندگی اور خدا کی عدالت پر ایمان ہے۔ قرآن اور رسول خدا کی سخت اطاعت ہے۔ فرض کا زبردست احساس ہے۔ صبر اور مصائب

کے مقابلہ کی مشق ہے۔ خدا کی خوشنودی کے مقابلہ میں خواہشات نفس کو روکنے اور دبانے کی طاقت ہے۔ ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے تاکہ پورے تیس دن تک یہ روزے تمہاری تربیت کریں۔ اور تمہارے اندر یہ تمام اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ تم پورے اور سچے مسلمان بنو اور یہ اوصاف تمہیں اس عبادت کے قابل بنائیں جو ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں ہر وقت بجا لانی چاہیئے:۔

پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کیلئے روزہ ایک ہی مہینہ میں فرض کیا تاکہ سب مل کر روزہ رکھیں، علیحدہ علیحدہ نہ رکھیں۔ اس سے بیشمار دوسرے فائدے بھی ہیں۔ ساری اسلامی آبادی میں پورا ایک مہینہ پاکیزگی کا مہینہ ہوتا ہے۔ ساری فضا پر ایمان، اور خوف خدا، اور اطاعت احکام، اور پاکیزگیٔ اخلاق، اور حسن عمل چھا جاتا ہے۔ اس فضا میں برائیاں دب جاتی ہیں اور نیکیاں ابھرتی ہیں۔ اچھے لوگ نیک کاموں میں ایکدوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ برے لوگ بدی کے کام کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ امیروں میں غریبوں کی امداد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ خدا کی راہ میں مال صرف کیا جاتا ہے۔ سارے مسلمان ایک حال میں ہوتے ہیں اور ایک حال میں ہونا ان کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ ہم سب ایک قوم ہیں، ان میں برادری، ہمدردی، اور باہمی اتحاد پیدا کرنے کیلئے یہ ایک کارگر نسخہ ہے +

یہ سب ہمارے ہی فائدے ہیں۔ ہمیں بھوکا رکھنے سے خدا کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے ہماری بھلائی ہی کیلئے رمضان کے روزے ہم پر فرض کئے ہیں۔ اس فرض کو جو لوگ بغیر کسی معقول وجہ کے ادا نہیں کرتے وہ اپنے اوپر خود ظلم

کرتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ شرمناک طریقہ اُن کا ہے جو رمضان میں علانیہ کھاتے پیتے ہیں۔ وہ گویا اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی قوم سے نہیں ہیں ہمکو اسلام کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں جس کو ہم خدا مانتے ہیں اُسکی اطاعت سے کھلم کھلا منہ موڑتے ہیں۔ بتاؤ جن لوگوں کے لئے اپنی قوم سے الگ ہونا ایک آسان بات ہو، اور جن کو اپنے خالق و رازق کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے شرم نہ آئے، اور جو اپنے دین کے سب سے بڑے پیشوا کے مقرر کئے ہوئے قانون کو علانیہ توڑیں، اُن سے کوئی شخص کسی وفاداری، کسی نیک چلنی، اور امانت داری، کسی فرض شناسی اور پابندیٔ قانون کی امید کرسکتا ہے؟

زکوٰۃ تیسرا فرض زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مالدار مسلمان پر فرض کیا ہے کہ اس کے پاس کم از کم چالیس روپے[1] ہوں اور اُنپر پورا ایک سال گزر جائے تو وہ اُن میں سے ایک روپیہ اپنے کسی غریب رشتہ دار یا کسی فقیر، کسی مسکین، کسی نومسلم، کسی مسافر، یا کسی قرض دار شخص کو دے[2] دے۔

اسطرح اللہ نے امیروں کی دولت میں غریبوں کیلئے کم از کم ڈھائی فی صدی حصہ مقرر کردیا ہے۔ اس سے زیادہ اگر کوئی کچھ دے تو یہ احسان ہے۔

---

[1] زکوٰۃ صرف روپے میں نہیں بلکہ سونے اور چاندی اور تجارتی مال اور مویشیوں میں بھی ہے۔ ان سب چیزوں کی کتنی مقدار میں کتنی زکوٰۃ ہے، یہ تم کو فقہ کی کتابوں سے معلوم ہوسکتا ہے۔ یہاں محض زکوٰۃ کی مصلحت اور اسکے فائدے سمجھانا مقصود ہے۔ اس لئے صرف روپے کو مثال کے طور پر بیان کردیا گیا ہے۔

[2] یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں یعنی سیدوں اور ہاشمیوں کے لئے زکوٰۃ حرام کردی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سادات اور بنی ہاشم پر زکوٰۃ دینا تو فرض ہے مگر زکوٰۃ لینا ان کیلئے جائز نہیں۔ جو شخص کسی غریب سید یا ہاشمی کی مدد کرنا چاہتا ہو وہ ہدیہ یا تحفہ دے سکتا ہے، صدقہ خیرات اور زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔

جس کا ثواب اور زیادہ ہوگا ۔

دیکھو! یہ حصہ اللہ کو نہیں پہنچتا ۔ وہ تمہاری کسی چیز کا محتاج نہیں ہے ۔ لیکن وہ فرماتا ہے کہ تم نے اگر خوشدلی کیساتھ میری خاطر اپنے غریب بھائی کو کچھ دیا تو گویا مجھ کو دیا ۔ اس کی طرف سے میں تم کو کئی گنا زیادہ بدلا دونگا ۔ البتہ شرط یہ ہے کہ اسکو دے کر تم کوئی احسان نہ جتاؤ ۔ اسکو ذلیل و حقیر نہ کرو ۔ اس سے شکریہ کی بھی خواہش نہ رکھو ۔ یہ بھی کوشش نہ کرو کہ تمہاری اس بخشش کا لوگوں میں چرچا ہو ۔ اور لوگ تمہاری تعریف کریں کہ فلاں صاحب بڑے سخی داتا ہیں ۔ اگر ان تمام ناپاک خیالات سے اپنے دل کو پاک رکھو گے اور محض میری خوشنودی کے لئے اپنی دولت میں سے غریبوں کو حصہ دو گے تو میں اپنی بے پایان دولت میں سے تم کو وہ حصّہ دونگا جو کبھی ختم نہ ہوگا ۔

اللہ تعالٰی نے اس زکوٰۃ کو بھی ہم پر اسطرح فرض کیا ہے جسطرح روزے اور نماز کو فرض کیا ہے ۔ یہ اسلام کا بہت بڑا رکن ہے ۔ اور اس کو رکن اس لئے قرار دیا گیا ہے کہ یہ مسلمان میں خدا کی خاطر قربانی اور ایثار کرنے کی صفت پیدا کرتا ہے اور خود غرضی ، تنگدلی ، اور زر پرستی کی بُری صفات کو دور کرتا ہے لچھمی کی پوجا کرنے والا اور روپے پر جان دینے والا حریص اور بخیل آدمی اسلام کے کسی کام کا نہیں ۔ جو شخص خدا کے حکم پر اپنی گاڑھی محنت سے کمایا ہوا مال اپنی کسی ذاتی غرض کے بغیر قربان کر سکتا ہو وہی اسلام کے سیدھے راستہ پر چل سکتا ہے ۔ زکوٰۃ مسلمان کو اس قربانی کی مشق کراتی ہے اور اسکو اس قابل بناتی ہے کہ خدا کی راہ میں جب مال صرف کرنے کی ضرورت ہو تو وہ اپنی دولت کو سینے سے

چمٹائے نہ بیٹھا رہے بلکہ دل کھول کر خرچ کرے ؂
زکوٰۃ کا دنیوی فائدہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ کوئی مسلمان ننگا بھوکا اور ذلیل و خوار نہ ہو۔ جو امیر ہیں وہ غریبوں کو سنبھالیں اور جو غریب ہیں وہ بھیک مانگتے نہ پھریں۔ کوئی شخص اپنی دولت کو صرف اپنے عیش و آرام اور اپنی شان و شوکت ہی پر نہ اُڑادے بلکہ یہ بھی یاد رکھے کہ اس مال میں اسکی قوم کے یتیموں اور بیواؤں اور محتاجوں کا بھی حق ہے۔ اس میں اُن لوگوں کا بھی حق ہے جو کوئی کام کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں مگر سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتے۔ اس میں ان بچوں کا بھی حق ہے جو قدرت سے دماغ اور ذہانت لائے ہیں۔ مگر غریب ہونے کی وجہ سے تعلیم نہیں پا سکتے۔ اسمیں اُن کا بھی حق ہے جو معذور ہو گئے ہیں اور کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہے۔ جو شخص اس حق کو نہیں مانتا وہ ظالم ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا کہ تم اپنے پاس روپے کے کھتے کے کھتے بھرے بیٹھے رہو، کوٹھیوں میں عیش کرو، موٹروں میں چڑھے چڑھے پھرو اور تمہاری قوم کے ہزاروں آدمی روٹیوں کو محتاج ہوں، ہزاروں بچے تعلیم سے محروم رہیں، ہزاروں کام کے آدمی بیکار مارے مارے پھریں۔ اسلام ایسی خودغرضی کا دشمن ہے۔ کافروں کو ان کی تہذیب یہ سکھاتی ہے کہ جو کچھ دولت ان کے ہاتھ لگے اس کو سمیٹ سمیٹ کر رکھیں اور اُسے سود پر چلا کر آس پاس کے لوگوں کی کمائی بھی اپنے پاس کھینچ لیں۔ لیکن مسلمانوں کو ان کا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ اگر خدا تمہیں اسقدر رزق دے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو تو اس کو سمیٹ کر نہ رکھو۔ بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں کو دو تاکہ

ان کی ضرورتیں پوری ہوں اور تمہاری طرح وہ بھی کچھ کمانے اور کام کرنے کے قابل ہو جائیں ✣

حج چوتھا فرض حج ہے۔ یہ عمر میں صرف ایک مرتبہ ادا کرنا ضروری ہے اور وہ بھی صرف اُن کے لیئے جو مکہ معظمہ تک جانے آنے کا خرچ برداشت کر سکتے ہوں ✣

جہاں اب مکہ معظمہ آباد ہے یہاں اب سے ہزاروں برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا گھر اللہ کی عبادت کیلئے بنایا تھا۔ اللہ نے انکے خلوص اور محبت کی یہ قدر فرمائی کہ اسکو اپنا گھر قرار دیا، اور فرمایا کہ جس کو ہماری عبادت کرنی ہو وہ اس گھر کی طرف رُخ کر کے عبادت کرے، اور فرمایا کہ جو ہمیں اس سے بھی زیادہ خوش کرنا چاہے وہ اُسی فقیرانہ لباس کے ساتھ یہاں آئے جو ہمارا پیارا بندہ ابراہیم پہنتا تھا، اور اُسی محبت کے ساتھ ہمارے اس گھر کا طواف کرے۔ پھر یہ بھی حکم دیا کہ جب ہمارے گھر کی طرف آؤ تو اپنے دلوں کو پاک کرو۔ نفسانی خواہشات کو روکو۔ خون ریزی اور بدکاری اور بدزبانی سے بچو۔ اسی ادب اور احترام اور عاجزی کے ساتھ آؤ جیسے ساتھ تم کو اپنے مالک کے دربار میں حاضر ہونا چاہیے۔ یہ سمجھو کہ ہم اس بادشاہ کی خدمت میں جا رہے ہیں جو زمین اور آسمانوں کا حاکم ہے۔ اور جس کے مقابلہ میں سب انسان فقیر ہیں۔ اس عاجزی کے ساتھ جب تم آؤ گے اور خلوص دل کے ساتھ ہماری عبادت کرو گے تو ہم تمہیں اپنی نوازشوں سے مالا مال کر دیں گے ✣

ایک لحاظ سے دیکھو تو حج سب سے بڑی عبادت ہے۔ خدا کی محبت اگر

انسان کے دل میں نہ ہو تو وہ اپنے کاروبار چھوڑ کر، اپنے عزیزوں اور دوستوں سے
جُدا ہو کر اتنے لمبے سفر کی زحمت ہی کیوں برداشت کریگا۔ اس لئے حج کا ارادہ
خود ہی محبت اور اخلاص کی دلیل ہے۔ پھر جب انسان اس سفر کے لئے نکلتا
ہے تو اس کی کیفیت عام سفروں جیسی نہیں ہوتی۔ اس سفر میں زیادہ تر اسکی
توجہ خدا کی طرف رہتی ہے۔ اس کے دل میں شوق اور ولولہ بڑھتا چلا جاتا
ہے۔ جوں جوں کعبہ قریب آتا جاتا ہے، محبت کی آگ اور زیادہ بھڑکتی ہے۔
گناہوں اور نافرمانیوں سے دِل خود بخود نفرت کرتا ہے۔ پچھلے گناہوں پر شرمندگی
ہوتی ہے۔ آئندہ کیلئے خدا سے دعا کرتا ہے کہ فرمانبرداری کی توفیق بخشے۔ عبادت
اور ذکرِ الٰہی میں مزا آنے لگتا ہے۔ سجدے لمبے لمبے ہونے لگتے ہیں اور دیر تک سر
اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ قرآن پڑھتا ہے تو اُس میں کچھ لطف ہی اور آتا ہے۔
روزہ رکھتا ہے تو اسکی حلاوت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ پھر جب وہ حجاز کی سرزمین
پر قدم رکھتا ہے تو اسلام کی ساری ابتدائی تاریخ اسکی آنکھوں کے سامنے
پھر جاتی ہے۔ چپّے چپّے پر خدا سے محبت کرنے والوں اور اس کے نام پر
جان نثار کرنیوالوں کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ وہاں کی ریت کا ایک ایک
ذرہ اسلام کی عظمت پر گواہی دیتا ہے۔ اور وہاں کی ہر کنکری پکارتی ہے کہ یہ
ہے وہ سرزمین جہاں اسلام پیدا ہوا اور جہاں سے خدا کا کلمہ بلند ہوا۔ اس طرح
مسلمان کا دل خدا کے عشق اور اسلام کی محبت سے بھر جاتا ہے اور وہاں سے
ایسا گہرا اثر لے کر آتا ہے جو مرتے دم تک دل سے محو نہیں ہوتا۔

دین کے ساتھ اللہ نے حج میں دنیا کے بھی بےشمار فائدے رکھے ہیں۔ حج

کی وجہ سے مکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کا مرکز بنا دیا گیا ہے۔ زمین کے ہر کونے سے اللہ کا نام لینے والے ایک ہی زمانے میں وہاں جمع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ آپس میں اسلامی محبت قائم ہوتی ہے، اور یہ نقش دلوں میں بیٹھ جاتا ہے کہ مسلمان خواہ کسی ملک اور کسی نسل کے ہوں، سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ایک ہی قوم ہیں۔ اس بنا پر حج اگر ایک طرف خدا کی عبادت ہے تو اسکے ساتھ ہی وہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی کانفرنس بھی ہے اور مسلمانوں کی قوم میں اتحاد پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے +

حمایت اسلام آخری فرض جو تم پر خدا کی طرف سے عائد کیا گیا ہے، حمایت اسلام ہے۔ اگرچہ یہ ارکان اسلام میں نہیں ہے۔ مگر یہ اسلامی فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے، اور قرآن و حدیث میں اسپر بہت زور دیا گیا ہے +

حمایت اسلام کیا چیز ہے اور کیوں فرض کیگئی ہے؟ اس کو تم ایک مثال سے بہ آسانی سمجھ سکتے ہو۔ فرض کرو کہ ایک شخص تم سے دوستی کا دعوے کرتا ہے، مگر اس کو تم سے کوئی ہمدردی نہیں۔ وہ تمہارے فائدے اور نقصان کی کوئی پروا نہیں کرتا۔ جس کام میں تمہارا نقصان ہوتا ہو اس کو وہ اپنے ذاتی فائدے کی خاطر بے تکلف کر گزرتا ہے۔ جس کام میں تمہارا فائدہ ہوتا ہو اس میں تمہارا ساتھ دینے سے وہ صرف اسلئے پرہیز کرتا ہے کہ اسمیں خود اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرتا۔ کہیں تمہاری برائی کی جاتی ہے تو وہ خود بھی برائی کرنے والوں میں شریک ہو جاتا ہے، یا کم از کم تمہاری برائی کو خاموشی کے ساتھ سنتا ہے۔ تمہارے دشمن

تمہارے خلاف کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، یا کم از کم تمہیں ان کی شرارت سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا۔

بتاؤ! کیا تم ایسے شخص کو اپنا دوست سمجھو گے؟ تم یقیناً کہو گے کہ ہرگز نہیں، اسلئے کہ وہ محض زبان سے دوستی کا دعویٰ کرتا ہے مگر درحقیقت دوستی اس کے دل میں نہیں ہے۔ دوستی کے معنی تو یہ ہیں کہ انسان جس کا دوست ہو اُس سے محبت اور خلوص رکھے۔ اسکا ہمدرد اور خیر خواہ ہو۔ وقت پر اسکے کام آئے۔ دشمنوں کے مقابلہ میں اسکی مدد کرے۔ اسکی برائی سننے تک کا روا دار نہ ہو۔ جب یہ بات اسمیں نہیں ہے تو وہ منافق ہے۔ اس کا دوستی کا دعوٰے جھوٹا ہے۔

اسی مثال پر قیاس کر لو کہ جب تم مسلمان ہونے کا دعوٰے کرتے ہو تو تم پر کیا فرض عائد ہوتا ہے۔ مسلمان ہونے کے معنی یہ ہیں کہ تم میں اسلامی حمیّت ہو۔ ایمانی غیرت ہو۔ اسلام کی محبت اور مسلمانوں کے ساتھ سچی ہمدردی ہو۔ تم خواہ دنیا کا کوئی کام کرو، اس میں اسلام اور مسلمانوں کا مفاد ہمیشہ تمہارے پیش نظر رہے۔ اپنے کسی ذاتی فائدے کی خاطر یا اپنے کسی ذاتی نقصان سے بچنے کی خاطر تم سے کبھی کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جو اسلام اور مسلمانوں کے مفاد کو نقصان پہنچانے والی ہو۔ ہر اس کام میں دل اور جان اور مال سے حصہ لو جو اسلام اور مسلمانوں کے لئے مفید ہو اور ہر اس کام سے الگ رہو جو اسلام اور مسلمانوں کے لئے نقصان دہ ہو۔ اپنے مذہب اور اپنی قوم کی عزت کو اپنی عزت سمجھو۔ جس طرح تم خود اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتے اسی طرح

اپنے مذہب اور اپنی قوم کی توہین بھی برداشت نہ کرو۔ جس طرح تم خود اپنے خلاف دشمنوں کا ساتھ نہیں دیتے اسی طرح اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کا بھی ساتھ نہ دو۔ جس طرح تم اپنی جان و مال اور عزت کی حفاظت کیلئے ہر قسم کی قربانی پر آمادہ ہو جاتے ہو اسی طرح اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لئے بھی ہر قربانی پر آمادہ رہو۔ یہ صفات ہر اُس شخص میں ہونی چاہئیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو۔ ورنہ اس کا شمار منافقوں میں ہوگا اور اس کا عمل خود ہی اسکے زبانی دعوے کو جھوٹا ثابت کر دے گا +

اسی حمایت اسلام کا ایک شعبہ وہ ہے جس کو شریعت کی زبان میں "جہاد" کہتے ہیں۔ جہاد کے لفظی معنے ہیں کسی کام میں اپنی انتہائی طاقت صرف کر دینا۔ اس معنی کے لحاظ سے جو شخص خدا کا کلمہ بلند کرنے کے لئے روپے سے، زبان سے، قلم سے، ہاتھ پاؤں سے کوشش کرتا ہے وہ بھی جہاد ہی کرتا ہے۔ مگر خاص طور پر "جہاد" کا لفظ اس جنگ کے لئے استعمال کیا گیا ہے جو تمام دنیوی اغراض سے پاک ہو کر محض خدا کے لئے اسلام کے دشمنوں سے کی جائے۔ شریعت میں اس جہاد کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ یعنی یہ ایسا فرض ہے جو تمام مسلمانوں پر عائد تو ہوتا ہے لیکن اگر ایک جماعت اسکو ادا کر دے تو باقی لوگوں پر سے اس کو ادا کرنے کی ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر کسی اسلامی ملک پر دشمنوں کا حملہ ہو تو اس صورت میں جہاد اس ملک کے تمام باشندوں پر نماز اور روزہ کی طرح فرض عین ہو جاتا ہے، اور اگر وہ مقابلہ کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو ان کے قریب جو ملک واقع ہوں وہاں کے بھی ہر

ہر مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے کہ جان اور مال سے اُن کی مدد کرے، اور اگر اُن کی مدد سے بھی دشمن کا حملہ دفع نہ ہو تو تمام دنیا کے مسلمانوں پر اُنکی حمایت اسی طرح فرض ہو جاتی ہے جس طرح نماز اور روزہ فرض ہے۔ یعنی اگر کوئی ایک شخص بھی یہ فرض ادا کرنے میں کوتاہی کرے گا، تو گنہ گار ہو گا۔ ایسی صورتوں میں جہاد کی اہمیت نماز اور روزے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لئے کہ وہ وقت ایمان کے امتحان کا ہوتا ہے۔ جو شخص مصیبت کے وقت اسلام اور مسلمانوں کا ساتھ نہ دے اس کا ایمان ہی مشتبہ ہے، پھر اس کی نماز کس کام کی اور اسکے روزے کی کیا وقعت؟ اگر کوئی بدبخت ایسا ہو کہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کا ساتھ دے تو وہ یقیناً منافق ہے، اس کی نماز اور اسکا روزہ اور اسکی زکوٰۃ اور اسکا حج سب کچھ بیکار ہے ٭

بابِ ششم

دین اور شریعت

دین اور شریعت کا فرق - احکام شریعت معلوم
کرنے کے ذرائع - فقہ - تصوّف +

اب تک ہم نے تم کو جو کچھ باتیں بتائی ہیں وہ سب "دین" کی باتیں تھیں - اب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی "شریعت" کے متعلق تم سے کچھ بیان کریں گے - مگر سب سے پہلے تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت کسے کہتے ہیں، اور شریعت اور دین میں فرق کیا ہے +

دین اور شریعت کا فرق پچھلے ابواب میں تمکو بتایا جا چکا ہے کہ تمام انبیاء دین اسلام ہی کی تعلیم دیتے چلے آئے ہیں - اور دین اسلام یہ ہے کہ تم خدا کی ذات وصفات اور آخرت کی جزا و سزا پر اسطرح ایمان لاؤ جس طرح خدا کے سچے پیغمبروں نے تعلیم دی ہے - خدا کی کتابوں کو مانو اور تمام من مانے طریقے چھوڑ کر اُسی طریقے کو حق سمجھو جسکی طرف ان کتابوں میں راہ نمائی کیگئی ہے خدا کے پیغمبروں کی اطاعت کرو اور سب کو چھوڑ کر انہی کی پیروی کرو -

خدا کی عبادت میں خدا کے سوا کسی کو شریک نہ کرو۔ اسی ایمان اور عبادت کا نام دین ہے، اور یہ چیز تمام انبیاء کی تعلیمات میں مشترک ہے۔

اسکے بعد ایک چیز دوسری بھی ہے جس کو شریعت کہتے ہیں یعنی عبادت کے طریقے، معاشرت کے اُصول، باہمی معاملات اور تعلقات کے قوانین، حرام اور حلال، جائز اور ناجائز کے حدود وغیرہ۔ ان امور کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ابتداء میں مختلف زمانوں اور مختلف قوموں کے حالات کا لحاظ کر کے اپنے پیغمبروں کے پاس مختلف شریعتیں بھیجی تھیں، تاکہ وہ ہر قوم کو الگ الگ شائستگی اور تہذیب اور اخلاق کی تعلیم و تربیت دے کر ایک بڑے قانون کی پیروی کیلئے تیار کرتے رہیں جب یہ کام مکمّل ہوگیا تو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بڑا قانون دے کر بھیجدیا جس کی تمام دفعات تمام دنیا کیلئے ہیں۔ اب دین تو وہی ہے جو پچھلے انبیاء نے سکھایا تھا، مگر پرانی شریعتیں منسوخ کردی گئی ہیں اور اُن کی جگہ ایسی شریعت قائم کی گئی ہے جس میں تمام انسانوں کے لئے عبادت کے طریقے اور معاشرت کے اصول اور باہمی معاملات کے قانون اور حلال و حرام کے حدود یکساں ہیں۔

احکام شریعت معلوم کرنے کے ذرائع

شریعت محمدی کے اُصول اور احکام معلوم کرنے کے لئے ہمارے پاس دو ذریعے ہیں۔ ایک قرآن مجید۔ دوسرے حدیث۔ قرآن کے متعلق تو تم جانتے ہو کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اِسکا ہر ہر لفظ خدا کی طرف سے ہے۔ رہی حدیث تو اس سے وہ روایتیں مراد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن کی تشریح تھی۔ نبی ہونے کے بعد سے ۲۳ سال کی مدت تک آپ ہر وقت تعلیم اور ہدایت میں مشغول رہے اور اپنی زبان اور اپنے عمل سے لوگوں کو بتاتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس زبردست مصروفیت کی زندگی میں صحابی مرد اور صحابیہ عورتیں، اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز رشتہ دار اور آپ کی بیویاں، سب کے سب آپ کی ہر بات کو غور سے سنتے تھے۔ ہر کام پر نگاہ رکھتے تھے۔ اور ہر معاملہ میں جو ان کو پیش آتا تھا آپ سے شریعت کا حکم دریافت کرتے تھے۔ کبھی آپ فرماتے کہ فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو۔ جو لوگ حاضر ہوتے وہ اس فرمان کو یاد کر لیتے تھے اور ان لوگوں کو سنا دیتے تھے جو اس موقع پر حاضر نہ ہوتے تھے۔ اسی طرح کبھی آپ کوئی کام کسی خاص طریقے پر کرتے تھے۔ دیکھنے والے اسکو بھی یاد رکھتے تھے اور نہ دیکھنے والوں سے بیان کر دیتے تھے کہ آپ نے فلاں کام فلاں طریقے پر کیا تھا۔ اسی طرح کبھی کوئی شخص آپ کے سامنے کوئی کام کرتا تو آپ یا تو اسپر خاموش رہتے، یا پسندیدگی کا اظہار فرماتے، یا منع کر دیتے تھے۔ ان سب باتوں کو بھی لوگ محفوظ رکھتے تھے اور دوسروں تک بھی ان کی خبر پہنچا دیتے تھے۔ ایسی جتنی باتیں صحابی مردوں اور عورتوں سے لوگوں نے سنیں، ان کو بعض نے حفظ یاد کر لیا، اور بعض نے لکھ لیا، اور یہ بھی یاد کر لیا کہ یہ خبر ہم کو کس سے پہنچی ہے۔ پھر ان سب روایتوں کو رفتہ رفتہ کتابوں میں جمع کر لیا گیا۔ اسطرح حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ فراہم ہو گیا جس میں خصوصیت کے ساتھ امام مالک رح

اور امام بخاریؒ، اور امام مسلم رحؒ اور امام ترمذی رحؒ، اور امام ابوداؤدؒ اور امام نسائی رحؒ، اور امام ابن ماجہ رحؒ کی کتابیں بہت مستند خیال کی جاتی ہیں ؛

فقہ قرآن اور حدیث کے احکام پر غور کر کے بعض بزرگان دین نے عام لوگوں کی آسانی کے لئے مفصل قوانین مرتب کر دیے ہیں جن کو "فقہ" کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ چونکہ ہر شخص قرآن کی تمام باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتا نہ ہر شخص کے پاس حدیث کا ایسا علم ہے کہ وہ بطور خود شریعت کے احکام معلوم کر سکے، اسلئے جن بزرگان دین نے برسوں کی محنت اور غور و تحقیق کے بعد "فقہ" کو مرتب کیا ہے ان کے بار احسان سے دنیا کے مسلمان کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتے، یہ اُنہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج کروڑوں مسلمان بغیر کسی زحمت کے شریعت کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور کسی کو خدا اور رسول کے احکام معلوم کرنے میں دقت نہیں پیش آتی ؛

ابتدا میں بہت سے بزرگوں نے "فقہ" کو اپنے اپنے طریقے پر مرتب کیا تھا۔ مگر رفتہ رفتہ چار فقہیں دنیا میں باقی رہ گئیں اور اب دنیا کے مسلمان زیادہ تر اُنہی کی پیروی کرتے ہیں :۔

۱ - امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ جس کی ترتیب میں امام ابویوسفؒ اور امام محمد اور امام زفر اور ایسے ہی چند اور بڑے بڑے علماء کا مشورہ بھی شامل تھا۔ اسے فقہ حنفی کہا جاتا ہے ؛

۲ - امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ۔ یہ فقہ مالکی کے نام سے مشہور ہے ؛

۳ - امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ۔ یہ فقہ شافعی کہلاتی ہے ؛

۴ - امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ - اسکو فقہ حنبلی کہتے ہیں ؛

یہ چاروں فقہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو سو برس کے اندر اندر مرتب ہوگئی تھیں - ان میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ بالکل قدرتی اختلافات ہیں - چند آدمی جب کسی معاملہ کی تحقیق کرتے ہیں یا کسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی تحقیق اور سمجھ میں تھوڑا بہت اختلاف تو ضرور ہی ہوتا ہے - لیکن چونکہ یہ سب حق پسند اور نیک نیت اور مسلمانوں کے خیر خواہ بزرگ تھے اس لئے تمام مسلمان ان چاروں فقہوں کو برحق مانتے ہیں -

البتہ یہ ظاہر ہے کہ ایک معاملہ میں ایک ہی طریقہ کی پیروی کی جاسکتی ہے - چار مختلف طریقوں کی پیروی نہیں کی جاسکتی - اسلئے علماء نے طے کردیا ہے کہ مسلمانوں کو ان چاروں میں سے کسی ایک کی پیروی کرنی چاہیے ؛

تصوّف

فقہ کا تعلق انسان کے ظاہری عمل سے ہے - وہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ تم کو جیسا اور جسطرح حکم دیا گیا تھا، اسکو تم بجا لائے یا نہیں - اگر بجا لائے ہو تو اس کو اس سے کچھ بحث نہیں کہ تمہارے دل کا کیا حال تھا - دل کے حال سے جو چیز بحث کرتی ہے اس کا نام تصوف ہے - مثلاً تم نماز پڑھتے ہو - اس عبادت میں فقہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ تم نے وضو ٹھیک کیا ہے - قبلہ رُو کھڑے ہوئے ہو - نماز کے تمام ارکان ادا کئے ہیں - جو چیزیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں وہ سب پڑھ لی ہیں - اور جس وقت جتنی رکعتیں مقرر کیگئی ہیں ٹھیک اُسی وقت اُتنی ہی رکعتیں پڑھی ہیں - جب یہ سب تم نے کردیا تو فقہ کی رُو سے تمہاری نماز پوری ہوگئی - لیکن تصوّف یہ دیکھتا ہے کہ

اس عبادت میں تمہارے دل کا کیا حال رہا؟ تم خدا کی طرف متوجّہ ہوئے یا نہیں؟ تمہارا دل دنیا کے خیالات سے پاک ہوا یا نہیں؟ تمہارے اندر نماز سے خدا کا خوف اور اُسکے حاضر و ناظر ہونے کا یقین، اور صرف اُسی کی خوشنودی چاہنے کا جذبہ بھی پیدا ہوا یا نہیں؟ اس نماز نے تمہاری روح کو کس قدر پاک کیا؟ تمہارے اخلاق کہاں تک درست کئے؟ تم کو کس حد تک سچا اور پکّا عملی مسلمان بنادیا؟ یہ تمام باتیں جو نماز کے اصل مقصد سے تعلّق رکھتی ہیں، جس قدر کمال کے ساتھ حاصل ہونگی تصوّف کی نظر میں تمہاری نماز اتنی ہی زیادہ کامل ہوگی، اور ان میں جتنا نقص رہیگا، اُسی کے لحاظ سے وہ تمہاری نماز کو ناقص قرار دیگا۔ اسی طرح شریعت کے جتنے احکام ہیں ان سب میں فقہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ تم کو جو حکم جس صورت میں دیا گیا تھا اُسی صورت میں تم اُسے بجالائے یا نہیں اور تصوف یہ دیکھتا ہے کہ اس حکم پر عمل کرنے میں تمہارے اندر خلوص اور نیک نیتی اور سچی اطاعت کس قدر تھی +

اس فرق کو تم ایک مثال سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہو۔ جب کوئی شخص تم سے ملتا ہے تو تم اس پر دو حیثیتوں سے نظر ڈالتے ہو۔ ایک حیثیت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ صحیح و تندرست ہے یا نہیں۔ اندھا، لنگڑا، لُولا تو نہیں ہے۔ خوبصورت ہے یا بدصورت۔ اچھے کپڑے پہنے ہوئے یا میلا کچیلا ہے۔ دوسری حیثیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ اسکی عادات اور خصائل کا کیا حال ہے۔ اسکی عقل اور سمجھ بُوجھ کیسی ہے۔ وہ عالم ہے یا

جاہل۔ نیک ہے یا بد۔ ان میں سے پہلی نظر گویا فقہ کی نظر ہے اور دوسری نظر گویا تصوّف کی نظر ہے۔ دوستی کے لئے جب تم کسی شخص کو پسند کرنا چاہو گے تو اُس کی شخصیّت کے دونوں پہلوؤں کو دیکھو گے۔ تمہاری خواہش یہ ہو گی کہ اس کا ظاہر بھی اچھا ہو اور باطن بھی اچھا۔ اسی طرح اسلام میں بھی پسندیدہ زندگی وُہی ہے جس میں شریعت کے احکام کی پابندی ظاہر کے اعتبار سے بھی صحیح ہو اور باطن کے اعتبار سے بھی۔ جس شخص کی ظاہری اطاعت درست ہے، مگر باطن میں اطاعت کی روح نہیں ہے اسکے عمل کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی خوبصورت ہو مگر مردہ ہو۔ اور جس شخص کے عمل میں تمام باطنی خوبیاں موجود ہوں مگر ظاہری اطاعت درست نہ ہو، اُسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بہت شریف اور نیک ہو مگر بدصورت اور اپاہج ہو۔

اس مثال سے تم کو فقہ اور تصوف کا باہمی تعلق بھی معلوم ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تصوّف کو فقہ سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ کوچہ ہی دُوسرا ہے۔ صوفی کو قانون اور قاعدے کی پابندی سے کیا سروکار۔ اس قسم کی باتیں کثر جاہل صوفیوں سے سننے میں آتی ہیں مگر دراصل یہ بالکل غلط ہیں۔ اسلام میں کسی ایسے تصوف کی گنجایش نہیں ہے جو فقہ، یعنی شریعت کے ظاہری احکام سے بے تعلق ہو۔ کسی صوفی کو یہ حق نہیں کہ وہ نماز اور روزے اور حج اور زکوٰۃ کی پابندی سے آزاد ہو جائے۔ کوئی صوفی اُن قوانین کے خلاف عمل کرنے کا حق نہیں رکھتا جو معاشرت اور معیشت اور اخلاق اور معاملات اور حقوق و فرائض اور حدود و حلال و حرام کے متعلق خدا اور رسول نے بتائے ہیں۔ کوئی

ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پیروی نہ کرتا ہو اور آپ کے مقرر کئے ہوئے طریقے کا پابند نہ ہو مسلمان صوفی کہلائے جانے کا مستحق ہی نہیں ہے۔ تصوف تو درحقیقت خدا اور رسول کی سچی محبت بلکہ عشق کا نام ہے۔ اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کے احکام اور اُس کے رسول کی پیروی سے بال برابر بھی انحراف نہ کیا جائے۔ پس اسلامی تصوّف، فقہ سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ فقہ کے احکام کو انتہائی خلوص اور نیک نیّتی کیساتھ بجالانے اور اطاعت میں خدا کی محبت اور اس کے خوف کی روح بھر دینے ہی کا نام تصوّف ہے ؎

بابِ ہفتم

شریعت کے احکام۔

شریعت کے اُصول۔ حقوق کی چار قسمیں۔ خدا
کے حقوق۔ بندوں کے حقوق۔ تمام مخلوقات
کے حقوق۔ عالمگیر اور دائمی شریعت +

اس آخری باب میں ہم شریعت کے اُصول اور خاص خاص احکام بیان کریں گے جن سے تم کو معلوم ہوگا کہ اسلامی شریعت انسان کی زندگی کو کس طرح ایک بہترین ضابطہ کا پابند بناتی ہے اور اس ضابطہ میں کیسی کیسی حکمتیں رکھی گئی ہیں +

شریعت کے اُصول تم اپنی حالت پر غور کرو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں تم بہت سی قوتیں لیکر آئے ہو اور ہر قوت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے کام لیا جائے۔ تم میں عقل ہے۔ ارادہ ہے۔ خواہش ہے۔ بینائی ہے۔ سماعت ہے۔ ذائقہ ہے۔ ہاتھ پاؤں کی طاقت ہے۔ نفرت اور غضب ہے۔ شوق اور محبت ہے۔ خوف اور لالچ ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی

بیکار نہیں۔ ہر چیز تم کو اسی لئے دیگئی ہے کہ تمکو اسکی ضرورت ہے۔ دنیا میں تمہاری زندگی، اور زندگی کی کامیابی اسی پر موقوف ہے کہ تمہاری طبیعت اور فطرت جو کچھ مانگتی ہے اسکو پورا کرو، اور یہ اُسی وقت ہوسکتا ہے جب کہ تم اُن تمام قوتوں سے کام لو جو خدا نے تمہیں دی ہیں ؛

پھر تم دیکھو گے کہ جتنی قوتیں تمہارے اندر رکھی گئی ہیں ان سب سے کام لینے کے ذرائع بھی تمکو دیئے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو خود تمہارا اپنا جسم ہے جسمیں تمام ضروری آلات موجود ہیں۔ اسکے بعد تمہارے گردو پیش کی دُنیا ہے جسمیں ہر طرح کے بیشمار ذرائع پھیلے ہوئے ہیں۔ تمہاری مدد کیلئے خود تمہاری اپنی جنس کے انسان موجود ہیں۔ تمہاری خدمت کیلئے جانور ہیں۔ نباتات اور جمادات ہیں۔ زمین اور پانی اور ہوا اور حرارت اور روشنی اور ایسی ہی بیحدّ وحساب چیزیں ہیں۔ خدا نے ان سب کو اسی لئے پیدا کیا ہے کہ تم انسے کام لو اور زندگی بسر کرنے میں اُنسے مدد حاصل کرو ؛

اب ایک دوسری حیثیّت سے دیکھو۔ تم کو جو قوتیں دیگئی ہیں وہ فائدے کیلئے دیگئی ہیں۔ نقصان کیلئے نہیں دیگئیں۔ ان کے استعمال کی صحیح صورت وہی ہوسکتی ہے جس سے صرف فائدہ ہو، اور نقصان یا تو بالکل نہ ہو یا اگر ہو بھی تو کم سے کم جو ناگزیر ہو۔ اسکے سوا جتنی صورتیں ہیں عقل کہتی ہے کہ وہ سب غلط ہونی چاہئیں۔ مثلاً اگر تم کوئی ایسا کام کرو جس سے خود تم کو نقصان پہنچے تو یہ غلطی ہوگی۔ اگر تم اپنی کسی قوت سے ایسا کام لو جس سے دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچے تو یہ بھی غلطی ہوگی۔ اگر تم کسی قوت کو اس طرح استعمال کرو کہ جو وسائل تمہیں دیئے گئے ہیں وہ فضول ضایع ہوں تو یہ بھی غلطی ہوگی۔ تمہاری عقل خود اس بات

پر گواہی دے سکتی ہے کہ نقصان خواہ کسی قسم کا ہو بچنے کے لائق چیز ہے - اور اس کو اگر گوارا کیا جا سکتا ہے تو صرف اسی صورت میں جب کہ اس سے بچنا یا تو ممکن ہی نہ ہو یا اس کے مقابلہ میں کوئی بہت بڑا فائدہ ہو +

اسکے بعد اور آگے بڑھو - دنیا میں دو قسم کے انسان پائے جاتے ہیں - ایک تو وہ ہیں جو قصداً اپنی بعض قوتوں کو اسطرح استعمال کرتے ہیں جن سے یا تو خود انہی کی بعض دوسری قوتوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے، یا دوسرے انسانوں کو پہنچتا ہے، یا انکے ہاتھوں وہ چیزیں فضول ضائع ہوتی ہیں جو محض فائدہ اٹھانے کیلئے انکو دیگئی ہیں نہ کہ ضائع کرنے کے لئے - دوسرے لوگ وہ ہیں جو قصداً تو ایسا نہیں کرتے مگر ناواقفیت کی وجہ سے ایسی غلطیاں اُنسے ہو جاتی ہیں - پہلی قسم کے لوگ شریر ہیں اور ان کے لئے ایسے قانون اور ضابطہ کی ضرورت ہے جو ان کو قابو میں رکھے - اور دوسری قسم کے لوگ ناواقف ہیں اور ان کے لئے ایسے علم کی ضرورت ہے جس سے انہیں اپنی قوتوں کے استعمال کی صحیح صورت معلوم ہو جائے +

خدا نے جو شریعت اپنے پیغمبر کے پاس بھیجی ہے وہ اسی ضرورت کو پورا کرتی ہے - وہ تمہاری کسی قوت کو ضائع کرنا نہیں چاہتی، نہ کسی خواہش کو مٹانا چاہتی ہے، نہ کسی جذبہ کو فنا کرنا چاہتی ہے - وہ تم سے یہ نہیں کہتی کہ دنیا کو چھوڑ دو، جنگلوں اور پہاڑوں میں جا رہو، بھوکے مرو اور ننگے پھرو، نفس کشی کر کے اپنے آپکو تکلیفوں میں ڈالو، اور دُنیا کی راحت و آسائش کو اپنے اوپر حرام کر لو - ہرگز نہیں - یہ خدا کی بنائی ہوئی شریعت ہے، اور خدا وُہی ہے جس نے یہ

دنیا انسان کیلئے بنائی ہے۔ وہ اپنے اس کارخانے کو مٹانا اور بے رونق کرنا کیسے پسند کریگا۔ اس نے انسان کے اندر کوئی قوت بکار اور بے ضرورت نہیں رکھی ہے۔ نہ زمین و آسمان میں کوئی چیز اس لئے پیدا کی ہے کہ اس سے کوئی کام نہ لیا جائے۔ وہ تو خود یہ چاہتا ہے کہ دنیا کا یہ کارخانہ پوری رونق کے ساتھ چلے۔ ہر قوت سے انسان پورا پورا کام لے۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائے۔ اور ان تمام ذرائع کو استعمال کرے جو زمین و آسمان میں مہیا کئے گئے ہیں۔ مگر اس طرح کہ جہالت یا شرارت سے نہ خود اپنا نقصان کرے، نہ دوسروں کو نقصان پہنچائے۔ خدا نے شریعت کے تمام ضابطے اسی غرض کے لئے بنائے ہیں۔ جتنی چیزیں انسان کے لئے نقصان دہ ہیں ان سب کو شریعت میں حرام کر دیا گیا ہے، اور جو چیزیں مفید ہیں ان کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ جن کاموں سے انسان خود اپنا یا دوسروں کا نقصان کرتا ہے ان کو شریعت ممنوع ٹھیراتی ہے، اور ایسے تمام کاموں کی اجازت دیتی ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہوں اور کسی کیلئے نقصان دہ نہ ہوں۔ اسکے تمام قوانین اس اصول پر مبنی ہیں کہ انسان کو دنیا میں اپنی تمام خواہشیں اور ضرورتیں پوری کرنے اور اپنے فائدے کے لئے ہر قسم کی کوشش کرنے کا حق ہے مگر اس حق سے اسکو اسطرح فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جہالت یا شرارت سے دوسروں کے حقوق کو تلف نہ کرے بلکہ جہاں تک ممکن ہو دوسروں کیلئے معاون اور مددگار ہو۔ پھر جن کاموں میں ایک پہلو فائدہ کا اور دوسرا پہلو نقصان کا ہو، ان میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ بڑے فائدے کیلئے

چھوٹے نقصان کو قبول کیا جائے اور بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے فائدے کو چھوڑ دیا جائے ۔

چونکہ ہر شخص ہر زمانے میں ہر چیز اور ہر کام کے متعلق یہ نہیں جانتا کہ اس میں کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے اسلیے خدا نے، جسکے علم سے کائنات کا کوئی راز چھپا ہوا نہیں ہے، انسان کی پوری زندگی کے لئے صحیح ضابطہ بنا دیا ہے۔ اس ضابطہ کی بہت سی مصلحتیں اب سے صدیوں پہلے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔ مگر اب علم کی ترقی نے ان پر سے وہ پردہ اٹھایا ہے۔ بہت سی مصلحتوں کو اب بھی لوگ نہیں سمجھتے مگر جتنا جتنا علم ترقی کرے گا وہ ظاہر ہوتی چلی جائیں گی۔ جو لوگ خود اپنے ناقص علم اور اپنی ناقص عقل پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ صدیوں تک غلطیاں کرتے اور ٹھوکریں کھانے کے بعد آخر کار اسی شریعت کے کسی نہ کسی قاعدے کو اختیار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ مگر جن لوگوں نے خدا کے رسول پر بھروسہ کیا ہے وہ جہالت و ناواقفیت کے نقصانات سے محفوظ ہیں، کیونکہ ان کو خواہ مصلحتوں کا علم ہو یا نہ ہو، ہر حال میں وہ محض رسول خدا کے اعتماد پر ایک ایسے قانون کی پابندی کرتے ہیں جو خالص اور صحیح علم کے مطابق بنایا گیا ہے ۔

حقوق کی چار قسمیں شریعت کی رُو سے ہر انسان پر چار قسم کے حقوق عاید ہوتے ہیں۔ ایک خدا کے حقوق۔ دوسرے خود اس کے اپنے نفس اور جسم کے حقوق۔ تیسرے بندوں کے حقوق۔ چوتھے ان چیزوں کے حقوق جن کو خدا نے اس کے اختیار میں دیا ہے تاکہ وہ ان سے کام لے اور فائدہ

اُٹھائے ۔انہی چاروں حقوق کو سمجھنا اور ٹھیک ٹھیک ادا کرنا ایک سچے مسلمان کا فرض ہے ۔شریعت ان تمام حقوق کو الگ الگ بیان کرتی ہے اور ان کو ادا کرنے کیلئے ایسے طریقے مقرر کرتی ہے کہ ایک ساتھ سب حقوق ادا ہوں اور حتّے الامکان کوئی حق تلف نہ ہونے پائے ؛

خدا کے حقوق

خدا کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ انسان صرف اُسی کو خدا مانے اور اسکے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے ۔یہ حق صرف کلمہ "لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللہ" پر ایمان لانے سے ادا ہو جاتا ہے ۔جیسا کہ ہم پہلے تم کو بتا چکے ہیں ؛

خدا کا دوسرا حق یہ ہے کہ جو ہدایت اس کی طرف سے آئے اسکو سچّے دل سے تسلیم کیا جائے ۔یہ حق مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللہ پر ایمان لانے سے ادا ہوتا ہے ، اور اسکی تفصیل بھی ہم نے تم کو پہلے بتا دی ہے ؛

خدا کا تیسرا حق یہ ہے کہ اسکی فرمانبرداری کی جائے ۔یہ حق اس قانون کی پیروی سے ادا ہوتا ہے جو خدا کی کتاب اور رسول خدا کی سنت میں بیان ہوا ہے ۔اسکی طرف بھی ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں ؛

خدا کا چوتھا حق یہ ہے کہ اسکی عبادت کی جائے ۔اسی حق کو ادا کرنے کیلئے وہ فرائض انسان پر عائد کئے گئے ہیں جنکا ذکر پچھلے باب میں کیا گیا ہے ۔چونکہ یہ حق تمام حقوق پر مقدم ہے اسلئے اسکو ادا کرنے میں دُوسرے حقوق کی قربانی کسی نہ کسی حد تک ضروری ہے ۔مثلاً نماز روزہ وغیرہ فرائض کو ادا کرنے میں انسان خود اپنے نفس اور جسم کے بہت سے حقوق قربان کرتا ہے ۔نماز کے لئے انسان صبح اُٹھتا ہے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے۔

دن اور رات میں کئی بار اپنے ضروری کام اور اپنی دلچسپ تفریحات کو چھوڑ دیتا ہے۔ رمضان میں مہینہ بھر بھوک پیاس اور خواہشات کو روکنے کی تکلیف اٹھاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں اپنے مال کی محبت کو خدا کی محبت پر قربان کرتا ہے۔ حج میں سفر کی تکلیف اور مال کی قربانی گوارا کرتا ہے۔ جہاد میں خود اپنی جان اور مال قربان کر دیتا ہے۔ اسی طرح دوسرے لوگوں کے حقوق بھی خدا کے حق پر کم و بیش قربان کئے جاتے ہیں۔ مثلاً نماز میں ایک ملازم اپنے آقا کا کام چھوڑ کر اپنے بڑے آقا کی عبادت کے لئے جاتا ہے۔ حج میں ایک شخص سارے کاروبار ترک کر کے مکہ معظمہ کا سفر کرتا ہے۔ اور اس میں بہت سے لوگوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں۔ جہاد میں انسان محض خدا کی خاطر جان لیتا ہے اور جان دیتا ہے۔ اسی طرح وہ چیزیں بھی اللہ کے حق پر فدا کی جاتی ہیں جو انسان کے قبضۂ اختیار میں ہیں مثلاً جانوروں کی قربانی اور مال کا صرفہ۔

لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کیلئے ایسی حدیں مقرر کر دی ہیں کہ اس کے جس حق کو ادا کرنے کیلئے دوسرے حقوق کی جتنی قربانی ضروری ہے اس سے زیادہ نہ کی جائے۔ مثلاً نماز کو لو۔ خدا نے جو نمازیں تم پر فرض کر دی ہیں انکو ادا کرنے میں ہر طرح کی سہولتیں رکھی ہیں۔ وضو کیلئے پانی نہ ملے، یا بیمار ہو تو تیمم کر لو۔ سفر میں ہو تو نماز قصر کر دو۔ بیمار ہو تو بیٹھ کر یا لیٹ کر پڑھ لو۔ پھر نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ایک وقت کی نماز میں چند منٹ سے زیادہ صرف ہوں۔ سکون کے اوقات

میں انسان چاہے تو پوری سورۃ بقر پڑھ لے۔ مگر کاروبار کے اوقات میں لمبی نماز پڑھنے سے روک دیا گیا ہے۔ پھر فرض نمازوں سے بڑھ کر اگر کوئی شخص نفل نمازیں پڑھنا چاہے تو خدا اس سے خوش ہوتا ہے مگر خدا یہ نہیں چاہتا کہ تم راتوں کی نیند اور دن کا آرام اپنے اُوپر حرام کر لو۔ یا اپنی روزی کمانے کے اوقات کو نمازیں پڑھنے میں صرف کر دو، یا بندگان خدا کے حقوق تلف کر کے نمازیں پڑھتے چلے جاؤ +

اسی طرح روزے میں بھی ہر قسم کی آسانیاں رکھی گئی ہیں۔ صرف سال میں ایک مہینہ کے روزے فرض کئے گئے ہیں۔ وہ بھی سفر کی حالت میں اور بیماری میں قضا کئے جا سکتے ہیں۔ اگر روزہ دار بیمار ہو جائے اور جان کا خوف ہو تو روزہ توڑ سکتا ہے۔ روزہ کیلئے جتنا وقت مقرر کیا گیا ہے اسمیں ایک منٹ کا اضافہ کرنا بھی درست نہیں۔ سحری کے آخری وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے، اور افطار کا وقت آتے ہی فوراً روزہ کھول لینے کا حکم ہے۔ فرض روزوں کے علاوہ اگر کوئی شخص نفل روزے رکھے تو یہ خدا کی مزید خوشنودی کا سبب ہوگا۔ مگر خدا اسکو پسند نہیں کرتا کہ تم پے در پے روزے رکھتے چلے جاؤ اور اپنے آپ کو اتنا کمزور کر لو کہ دنیا کے کام کاج نہ کر سکو +

زکوٰۃ کیلئے بھی خدا نے کم سے کم مقدار مقرر کی ہے اور وہ بھی ان لوگوں پر فرض ہے جو بقدر نصاب مال رکھتے ہیں۔ اس سے زیادہ اگر کوئی شخص خدا کی راہ میں صدقہ وخیرات کرے تو خدا اس سے خوش ہوگا، مگر خدا یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنے نفس اور اپنے متعلقین کے حقوق کو قربان کر کے سب

کچھ صدقہ وخیرات میں دے ڈالو اور خود تنگ دست ہو کر بیٹھ رہو۔ اس میں بھی اعتدال برتنے کا حکم ہے۔

پھر حج کو دیکھو۔ اول تو یہ فرض ہی اُن لوگوں پر کیا گیا ہے جو زادِ راہ رکھتے ہوں اور سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کے قابل ہوں۔ پھر اس میں مزید آسانی یہ رکھی گئی ہے کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ جب سہولت ہو، جا سکتے ہو، اور اگر رستہ میں لڑائی ہو رہی ہو یا بدامنی ہو کہ جان کا خطرہ غالب ہو تو حج کا ارادہ ملتوی کر سکتے ہو۔ اسکے ساتھ والدین کی اجازت بھی ضروری قرار دیگئی ہے تاکہ بوڑھے ماں باپ کو تمہاری غیر موجودگی میں تکلیف نہ ہو۔ ان سب باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالےٰ نے اپنے حق میں دوسروں کے حقوق کا کس قدر لحاظ رکھا ہے۔

اللہ کے حق پر انسانی حقوق کی سب سے بڑی قربانی جہاد میں کی جاتی ہے کیونکہ اسمیں انسان اپنی جان اور مال بھی خدا کی راہ میں فدا کرتا ہے اور دوسروں کی جان ومال کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ مگر جیسا کہ ہم نے اُوپر تمہیں بتایا ہے اسلام کا اصول یہ ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کیلئے چھوٹے نقصان کو گوارا کرنا چاہیئے۔ اس اصول کو پیش نظر رکھو اور پھر دیکھو کہ چند سو یا چند ہزار یا چند لاکھ آدمیوں کے ہلاک ہو جانے کی بہ نسبت بدرجہا زیادہ بڑا نقصان یہ ہے کہ حق کے مقابلہ میں باطل کو فروغ ہو اور مسلمان قوم دنیا میں ذلیل اور مغلوب ہو کر رہے۔ لہٰذا اس بڑے نقصان سے بچنے کے لئے اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جان ومال کے کمتر نقصان کو ہماری

خوشنودی کے لئے گوارا کر لو۔ مگر اسکے ساتھ یہ بھی کہدیا کہ جتنی خونریزی ضروری ہے اُس سے زیادہ نہ کرو۔ بوڑھوں اور بچوں اور عورتوں اور زخمیوں اور بیماروں پر ہاتھ نہ اُٹھاؤ۔ صرف اُن لوگوں سے لڑو جو تمہارے مقابلے میں تلوار اُٹھاتے ہیں۔ دشمن کے ملک میں بلا ضرورت تباہی و بربادی نہ پھیلاؤ۔ دشمنوں پر فتح پاؤ تو اُن کے ساتھ انصاف کرو۔ کسی بات پر ان سے معاہدہ ہو جائے تو اس کی پابندی کرو۔ جب وہ دشمنی سے باز آجائیں تو لڑائی بند کردو۔ یہ سب باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ خدا کا حق ادا کرنے کیلئے انسانی حقوق کی جتنی قربانی ضروری ہے اس سے زیادہ کسی قربانی کو جائز نہیں رکھا گیا ہے +

نفس کے حقوق اب دوسری قسم کے حقوق کو لو، یعنی انسان پر خود اس کے اپنے نفس اور جسم کے حقوق +

شاید تم کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ انسان سب سے بڑھ کر خود اپنے اُوپر ظلم کرتا ہے۔ یہ بات واقعی حیرت انگیز ہے بھی۔ کیونکہ ظاہر میں تو ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو سب سے زیادہ خود اپنے آپ سے محبت ہے اور شاید کوئی شخص بھی اس بات کا اقرار نہ کرے گا کہ وہ اپنا آپ ہی دشمن ہے لیکن تم ذرا غور کرو گے تو اسکی حقیقت تم کو معلوم ہو جائے گی +

انسان میں ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس پر جب کوئی خواہش غالب ہو جاتی ہے تو وہ اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس کی خاطر جان بوجھ کر یا بے جانے بوجھے اپنا بہت کچھ نقصان کر لیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ ایک شخص

کو نشہ کی چاٹ لگ گئی ہے تو وہ اسکے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہے اور صحت کا نقصان، روپے کا نقصان، عزت کا نقصان، غرض ہر چیز کا نقصان گوارا کئے جاتا ہے۔ ایک دوسرا شخص کھانے کی لذت کا ایسا دلدادہ ہے کہ ہر قسم کی اَلا بَلا کھا جاتا ہے اور اپنی جان کو ہلاک کئے ڈالتا ہے۔ ایک تیسرا شخص شہوانی خواہشات کا بندہ بن گیا ہے اور ایسی حرکتیں کر رہا ہے جن کا لازمی نتیجہ اس کی تباہی ہے۔ ایک چوتھے شخص کو روحانی ترقی کی دُھن سمائی ہے تو وہ اپنی جان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے۔ اپنے نفس کی تمام خواہشات کو دبا رہا ہے۔ اپنے جسم کی ضروریات کو پورا کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ شادی سے بچتا ہے۔ کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے۔ کپڑے پہننے سے انکار کرتا ہے۔ حتیٰ کہ سانس لینے پر بھی راضی نہیں۔ جنگلوں اور پہاڑوں میں جا بیٹھتا ہے۔ اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیا اسکے لئے بنائی ہی نہیں گئی ہے۔ ہم نے محض مثال کے طور پر انسان کی انتہا پسندی کے یہ چند نمونے پیش کئے ہیں۔ ورنہ اسکی بیشمار صورتیں ہیں جن کو تم رات دن اپنے گرد و پیش دیکھتے رہتے ہو +

اسلامی شریعت چونکہ انسان کی فلاح و بہبودی چاہتی ہے۔ اس لیے وہ اس کو خبردار کرتی ہے کہ لنفسك عليك حق (تیرے اوپر خود تیرے اپنے بھی حقوق ہیں)۔

وہ ان تمام چیزوں سے اس کو روکتی ہے جو اسکو نقصان پہنچانیوالی ہیں، مثلاً شراب، تاڑی، سُور کا گوشت، درندے اور زہریلے جانور، اور ناپاک حیوانات، اور مردار جانور وغیرہ۔ کیونکہ انسان کی صحت اور اخلاق،

اور عقلی اور روحانی قوتوں پر ان چیزوں کا بہت بُرا اثر ہوتا ہے - انکے مقابلہ میں وہ پاک اور مفید چیزوں کو اسکے لئے حلال کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تو اپنے جسم کو پاک غذاؤں سے محروم نہ کر کیونکہ تیرے جسم کا تیرے اُوپر حق ہے +

وہ اسکو ننگا پھرنے سے روکتی ہے اور اسے حکم دیتی ہے کہ خدا نے تیرے جسم کے لئے جو زینت (لباس) اُتاری ہے اس سے فائدہ اُٹھا +

وہ اس کو روزی کمانے کا حکم دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ بیکار نہ بیٹھ، بلکہ خدا نے جو قوتیں تجھے دی ہیں ان سے کام لے اور جس قدر ذرائع زمین اور آسمان میں تیری پرورش اور آسائش کے لئے پیدا کئے ہیں ان کو استعمال کر +

وہ اس کو نفسانی خواہشات کے مٹانے سے روکتی ہے اور اسے حکم دیتی ہے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے نکاح کر +

وہ اس کو نفس کشی سے منع کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تو آرام و آسائش اور زندگی کے لطف کو اپنے اوپر حرام نہ کر- اگر تو روحانی ترقی اور خدا سے قربت اور آخرت کی نجات چاہتا ہے تو اسکے لئے دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں- اسی دُنیا میں پوری اور پکّی دنیا داری کرتے ہوئے خدا کو یاد کرنا اور اس کی نافرمانی سے ڈرنا اور اس کے بنائے ہوئے قوانین کی پیروی کرنا دُنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں کا ذریعہ ہے +

وہ خود کُشی کو حرام کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تیری جان دراصل

خدا کی ملک ہے اور یہ امانت تجھے اسلئے دیگئی ہے کہ تو خدا کی مقرر کی ہوئی مدت تک اس سے کام لے، نہ اس لئے کہ اس کو ضائع کردے۔

بندوں کے حقوق

ایک طرف شریعت نے انسان کو اپنے نفس اور جسم کی خواہشات پوری کرنیکا حکم دیا ہے، تو دوسری طرف یہ قید بھی لگا دی ہے کہ ان کو پورا کرنے کیلئے وہ کوئی ایسا طریقہ نہ اختیار کرے جس سے دوسرے لوگوں کے حقوق متاثر ہوں۔ اس نے جھوٹ کو حرام کیا ہے کیونکہ اس سے صرف انسان کا اپنا ہی نفس گندہ نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کو بھی ہر طرح کے نقصانات پہنچتے ہیں۔ چوری اور لوٹ مار اور رشوت اور خیانت اور سود خواری اور جعلسازی کو بھی حرام کیا ہے کیونکہ ان ذرائع سے انسان جو کچھ بھی فائدہ اٹھاتا ہے وہ در اصل دوسروں کے نقصان سے حاصل ہوتا ہے۔ غیبت اور چغل خوری اور بہتان تراشی کو بھی حرام کیا ہے کیونکہ یہ سب افعال دوسروں کے لئے نقصان رساں ہیں۔ جوئے اور سٹے اور لاٹری کو بھی حرام کیا ہے کیونکہ اس میں ایک شخص کا فائدہ ہزاروں آدمیوں کے نقصان پر مبنی ہوتا ہے۔ دھوکے اور فریب کے لین دین اور ایسے تمام تجارتی معاملات کو بھی حرام کیا ہے جن سے کسی ایک فریق کو نقصان پہنچنے کا امکان ہو۔ قتل اور فتنہ و فساد کو بھی حرام کیا ہے کیونکہ ایک شخص کو اپنے کسی فائدے یا اپنی کسی خواہش کی تسکین کے لئے دوسروں کی جان لینے یا انکو تکلیف پہنچانے کا حق نہیں ہے۔ زنا اور عملِ قومِ لوط کو بھی حرام کیا ہے کیونکہ یہ افعال ایک طرف خود اس شخص کی صحت کو خراب اور اس کے اخلاق کو

گندہ کرتے ہیں جو ان کا ارتکاب کرتا ہے، اور دوسری طرف ان سے تمام سوسائٹی میں بے حیائی و بداخلاقی پھیلتی ہے، گندی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، نسلیں خراب ہوتی ہیں، فتنے برپا ہوتے ہیں، انسانی تعلقات بگڑتے ہیں، اور تہذیب وتمدّن کی جڑ کٹ جاتی ہے ؛

یہ تو وہ پابندیاں ہیں جو شریعت نے اس غرض کیلئے لگائی ہیں کہ ایک شخص اپنے نفس اور جسم کے حقوق ادا کرنے کے لئے دوسروں کے حقوق تلف نہ کرے۔ مگر انسانی تمدن کی ترقی اور فلاح وبہبود کیلئے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو نقصان نہ پہنچائے۔ بلکہ اس کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کے باہمی تعلقات اسطرح قائم کیے جائیں کہ وہ سب ایکدوسرے کی بہتری میں مددگار ہوں۔ اس غرض کے لئے شریعت نے جو قوانین بنائے ہیں ان کا محض ایک خلاصہ ہم یہاں بیان کرتے ہیں ؛

انسانی تعلقات کی ابتدا خاندان سے ہوتی ہے اسلئے سب سے پہلے اسپر نظر ڈالو۔ خاندان دراصل اس مجموعہ کو کہتے ہیں جو شوہر، بیوی، اور بچوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے لئے اسلامی قاعدہ یہ ہے کہ روزی کمانا اور خاندان کی ضروریات مہیّا کرنا اور اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرنا مرد کا فرض ہے۔ اور عورت کا فرض یہ ہے کہ مرد جو کچھ کما کر لائے اس سے وہ گھر کا انتظام کرے، شوہر اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ آسائش بہم پہنچائے، اور بچوں کی تربیت کرے۔ اور بچوں کا فرض یہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کریں، اُن کا

ادب ملحوظ رکھیں اور جب بڑے ہوں تو اُنکی خدمت کریں۔ خاندان کے اس انتظام کو درست رکھنے کیلئے اسلام نے دو تدبیریں اختیار کی ہیں۔ ایک یہ کہ مرد کو گھر کا حاکم مقرر کر دیا ہے، کیونکہ جسطرح ایک شہر کا انتظام ایک حاکم کے بغیر اور ایک مدرسہ کا انتظام ایک ہیڈ ماسٹر کے بغیر درست نہیں رہ سکتا، اُسی طرح ایک گھر کا انتظام بھی ایک حاکم کے بغیر درست نہیں رہ سکتا۔ جس گھر میں ہر ایک اپنی مرضی کا مختار ہو گا اسمیں خواہ مخواہ افراتفری مچے گی۔ آسائش اور خوشی نام کو نہ رہے گی۔ شوہر ایک طرف تشریف لیجائیں گے، بیوی دوسری طرف کا راستہ لیں گی، اور بچوں کی مٹی پلید ہو گی۔ ان سب خرابیوں کو دور کرنیکے لئے گھر کا ایک حاکم ہونا ضروری ہے اور وہ مرد ہی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وہ گھر والوں کی پرورش اور حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ دوسری تدبیر یہ ہے کہ گھر سے باہر کے سب کاموں کا بوجھ مرد پر ڈال کر عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائے۔ بیرونِ خانہ کے فرائض سے اسکو اسی لئے سبکدوش کیا گیا ہے کہ وہ سکون کے ساتھ اندرون خانہ کے فرائض انجام دے اور اس کے باہر نکلنے سے گھر کی آسایش اور بچوں کی تربیت میں خلل نہ واقع ہو۔ اسکا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں بالکل گھر سے باہر قدم ہی نہ نکالیں، ضرورت پیش آنے پر اُن کو جانے کی اجازت ہے۔ مگر شریعت کا منشاء یہ ہے کہ ان کے فرائض کا اصلی دائرہ ان کا گھر ہونا چاہیے۔ اور ان کی تمامتر توجہ گھر کی زندگی کو بہتر بنانے پر صرف ہونی چاہیئے ؛

خون کے رشتوں اور شادی بیاہ کے تعلقات سے خاندان کا دائرہ پھیلتا

ہے۔ اس دائرے میں جو لوگ ایک دوسرے سے وابستہ ہوتے ہیں انکے تعلقات کو درست رکھنے اور ان کو ایک دوسرے کا مددگار بنانے کیلئے شریعت نے مختلف قاعدے مقرر کئے ہیں جو بڑی حکمتوں پر مبنی ہیں۔ ان میں سے چند قاعدے یہ ہیں:

۱۔ جن مرد اور عورتوں کو فطرتاً ایک دوسرے کیساتھ گھل مل کر رہنا پڑتا ہے ان کو ایک دوسرے کے لیئے حرام کر دیا ہے۔ مثلاً ماں اور بیٹا، باپ اور بیٹی، سوتیلا باپ اور سوتیلی بیٹی، سوتیلی ماں اور سوتیلا بیٹا، بھائی اور بہن، دودھ شریک بھائی اور بہن، چچا اور بھتیجی، پھوپھی اور بھتیجا، ماموں اور بھانجی، خالہ اور بھانجا، ساس اور داماد، خسر اور بہو۔ ان رشتوں کو حرام کرنے کے بیشمار فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ایسے مرد اور عورتوں کے تعلقات نہایت پاک رہتے ہیں اور وہ خالص محبت کے ساتھ بے لوث اور بے تکلف ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں:

۲۔ حرام رشتوں کے علاوہ کنبے کے دوسرے مردوں اور عورتوں کے درمیان شادی بیاہ کو جائز کر دیا گیا تاکہ آپس کے تعلقات اور زیادہ بڑھیں۔ جو لوگ ایک دوسرے کی عادتوں اور خصلتوں سے واقف ہوتے ہیں۔ اُن کے درمیان شادی بیاہ کا تعلق زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ اجنبی گھرانوں میں جوڑ لگانے سے اکثر ناموافقت کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لئے اسلام میں کُف والے کو غیر کُف پر ترجیح دیگئی ہے:

۳۔ کنبے میں غریب اور امیر، خوشحال اور بدحال سب ہی قسم کے لوگ

ہوتے ہیں۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ ہر شخص پر سب سے زیادہ حق اسکے رشتہ داروں کا ہے۔ اسکا نام شریعت کی زبان میں صلہ رحمی ہے جسکی بہت تاکید کی گئی ہے۔ رشتہ داروں سے بیوفائی کرنے کو قطع رحمی کہتے ہیں اور یہ اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی قرابت دار مفلس ہو یا اس پر کوئی مصیبت آئے تو خوشحال عزیزوں کا فرض ہے کہ اسکی مدد کریں۔ صدقہ و خیرات میں بھی خاص طور پر رشتہ داروں کا حق مقرر کیا گیا ہے +

۴۔ وراثت کا قانون بھی اس طرح بنایا گیا ہے کہ جو شخص کچھ مال چھوڑ کر مرے، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، بہرحال وہ ایک جگہ سمٹ کر نہ رہ جائے، بلکہ اُسکے رشتہ دارونکو تھوڑا یا بہت حصہ پہنچ جائے۔ بیٹا، بیٹی، بیوی، شوہر، باپ، ماں، بھائی، بہن، انسان کے سب سے زیادہ قریبی حقدار ہیں اسلئے وراثت میں پہلے اُن ہی کے حصے مقرر کئے گئے ہیں۔ یہ اگر نہ ہوں تو انکے بعد جو رشتہ دار قریب تر ہوں انکو حصہ پہنچتا ہے۔ اور اس طرح ایک شخص کے مرنے کے بعد اسکی چھوڑی ہوئی دولت بہت سے عزیزوں کے کام آتی ہے۔ اسلام کا یہ قانون دنیا میں بینظیر قانون ہے اور اب دوسری قومیں بھی اسکی نقل کر رہی ہیں۔ مگر افسوس کہ مسلمان اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے اکثر اِس قانون کی خلاف ورزی کرنے لگے ہیں۔ خصوصاً لڑکیوں کا حصہ نہ دینے کی رسم ہندوستان کے سب مسلمانوں میں بہت پھیلی ہوئی ہے، حالانکہ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے اور قرآن کے صریح احکام کی مخالفت ہے +

خاندان کے بعد انسان کے تعلقات اپنے دوستوں، ہمسایوں، اہلِ محلہ

اہلِ شہر اور اُن لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جن سے اسکو کسی نہ کسی طرح کے معاملات پیش آتے ہیں۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ اِن سب کیساتھ رحمت بازی، انصاف، اور حسنِ اخلاق برتو۔ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ کسی کی دل آزاری نہ کرو فحش گوئی اور بدکلامی سے بچو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ بیماروں کی عیادت کیلئے جاؤ۔ کوئی مرجائے تو اُسکے جنازے میں شریک ہو۔ کسی پر مصیبت آئے تو اُسکے ساتھ ہمدردی کرو۔ جو غریب، محتاج، معذور لوگ ہوں اُن کو ڈھانک چھپا کر مدد پہنچاؤ۔ یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری کرو۔ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ ننگوں کو کپڑے پہناؤ۔ بیکاروں کو کام سے لگانے میں مدد دو۔ اگر تم کو خدا نے دولت دی ہے تو اُسکو صرف اپنے عیش میں نہ اُڑاؤ۔ چاندی سونے کے برتن استعمال کرنا اور ریشمی لباس پہننا اور اپنے روپے کو فضول تفریحوں اور آسائشوں میں ضایع کرنا اسی لئے اسلام میں ممنوع ہے کہ جو دولت ہزاروں بندگان خدا کو رزق بہم پہنچا سکتی ہے اُسے کوئی شخص صرف اپنے ہی اُوپر خرچ نہ کردے۔ یہ ایک ظلم ہے کہ جس روپے سے بہتوں کے پیٹ پل سکتے ہیں وہ محض ایک زیور کی شکل میں تمہارے جسم پر لٹکا رہے، یا ایک برتن کی شکل میں تمہاری میز پر سجا کرے، یا ایک قالین بنا ہُوا تمہارے کمرے میں پڑا رہے، یا آتشبازی بن کر آگ میں جلجائے۔ اسلام تم سے تمہاری دولت چھیننا نہیں چاہتا۔ جو کچھ تم نے کمایا ہے یا ورثہ میں پایا ہے اسکے وارث تم ہی ہو۔ وہ تمہیں اس بات کا پورا حق دیتا ہے کہ اپنی دولت سے لطف اُٹھاؤ۔ وہ اسکو بھی جائز رکھتا ہے کہ جو نعمت خدا نے تم کو دی ہے اُسکا اثر تمہارے لباس اور مکان اور سواری میں ظاہر ہو۔ مگر اس کی تعلیم کا

مقصد یہ ہے کہ تم ایک سادہ اور معتدل زندگی اختیار کرو۔ اپنی ضرورتوں کو حد سے نہ بڑھاؤ۔ اور اپنے نفس کے ساتھ اپنے عزیزوں، دوستوں، ہمسایوں، اور اپنی قوم والوں کے حقوق کا بھی خیال رکھو۔

ان چھوٹے دائروں سے نکل کر اب بڑے دائرے پر نظر ڈالو جو تمام مسلمان قوم پر حاوی ہے۔ اس دائرے میں اسلام نے ایسے قوانین اور ضابطے مقرر کئے ہیں جن سے مسلمان ایک دوسرے کی بھلائی میں مددگار ہوں اور برائیاں رونما ہونے کی صورتیں جہانتک ممکن ہو پیدا ہی نہ ہونے دی جائیں۔ مثال کے طور پر ان میں سے چند کی طرف ہم یہاں اشارہ کرتے ہیں:-

۱۔ قومی اخلاق کی حفاظت کیلئے یہ قاعدہ مقرر کیا گیا ہے کہ جن عورتوں اور مردوں کے درمیاں حرام رشتے نہیں ہیں وہ ایک دوسرے سے آزادانہ میل جول نہ رکھیں۔ عورتوں کی سوسائٹی الگ رہے اور مردوں کی الگ۔ عورتیں زیادہ تر خانگی زندگی کے فرائض کی طرف متوجہ رہیں۔ اگر ضرورتاً باہر نکلیں تو بناؤ سنگھار کیساتھ نہ نکلیں۔ سادہ کپڑے پہن کر آئیں۔ جسم کو اچھی طرح ڈھانکیں۔ چہرہ اور ہاتھ اگر کھولنے کی شدید ضرورت نہ ہو تو انکو بھی چھپائیں اور اگر واقعی کوئی ضرورت پیش آجائے تو صرف اسکو پورا کرنیکے لئے ہاتھ منہ کھولیں اسکے ساتھ مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ غیر عورتوں کی طرف دیکھنے سے پرہیز کریں۔ اچانک نظر پڑجائے تو نظر ہٹالیں۔ دوبارہ دیکھنے کی کوشش کرنا معیوب ہے اور ان سے ملنے کی کوشش معیوب تر۔ ہر مرد اور عورت کا فرض ہے کہ وہ اپنے اخلاق کی حفاظت کرے اور خدا نے خواہشات نفسانی کو

پورا کرنے کے لئے نکاح کا جو دائرہ مقرر کر دیا ہے اس سے باہر نکلنے کی کوشش کیا معنی، خواہش بھی اپنے دل میں نہ پیدا ہونے دے +

۲ - قومی اخلاق ہی کی حفاظت کیلئے یہ قاعدہ مقرر کیا گیا ہے کہ کوئی مرد گھٹنے اور ناف کے درمیان کا حصّہ اور کوئی عورت چہرے اور ہاتھ کے سوا اپنے جسم کا کوئی حصہ کسی کے سامنے نہ کھولے خواہ وہ اسکا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ اسکو شریعت کی زبان میں ستر کہتے ہیں اور اسکا چھپانا ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں حیا کا مادہ پیدا ہو اور وہ بیحیائیاں نہ پھیل سکیں جن سے آخرکار بداخلاقی پیدا ہوتی ہے +

۳ - اسلام ایسی تفریحوں اور مشغلوں کو بھی پسند نہیں کرتا جو اخلاق کو خراب کرنیوالے اور بُری خواہشات کو اُبھارنیوالے اور وقت اور صحت اور روپے کو ضائع کرنیوالے ہوں۔ تفریح بجائے خود نہایت ضروری چیز ہے۔ انسان میں زندگی کی رُوح اور عمل کی طاقت پیدا کرنے کے لئے کام اور محنت کیساتھ اسکا ہونا بھی لازم ہے۔ مگر وہ ایسی ہونی چاہیے جو روح کو تازہ کرنے والی ہو نہ کہ اور زیادہ غلیظ اور کثیف بنانے والی۔ بیہودہ تفریحیں جن میں ہزاروں آدمی ایک ساتھ بیٹھ کر جرائم کے فرضی واقعات اور بے شرمی کے نظارے دیکھتے ہیں، تمام قوم کے اخلاق اور عادات کو بگاڑ دینے والی چیزیں ہیں خواہ بظاہر وہ کیسی ہی خوشنما ہوں +

۴ - قومی اتحاد اور فلاح و بہبود کیلئے مسلمانوں کو تاکید کیگئی ہے کہ آپس کی مخالفت سے بچیں۔ فرقہ بندی سے پرہیز کریں۔ کسی معاملہ میں اختلاف رائے

ہو تو نیک نیتی کے ساتھ قرآن اور حدیث سے اس کا فیصلہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر تصفیہ نہ ہو سکے تو آپس میں لڑنے کے بجائے خدا پر اس کا فیصلہ چھوڑ دیں۔ قومی فلاح اور بہبود کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کریں اپنی قوم کے سرداروں کی اطاعت کرتے رہیں۔ جھگڑے برپا کرنیوالوں سے الگ ہو جائیں اور آپس کی لڑائیوں سے اپنی طاقت کو برباد اور اپنی قوم کو رسوا نہ کریں۔

۵۔ مسلمانوں کو غیر مسلم قوموں سے علوم و فنون حاصل کرنے اور ان کے کار آمد طریقے سیکھنے کی پوری اجازت ہے۔ مگر زندگی میں ان کی نقالی کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ ایک قوم دوسری قوم کی نقالی اسی وقت کرتی ہے جب وہ اپنی ذلت اور اسکی برتری تسلیم کر لیتی ہے۔ یہ غلامی کی بدترین قسم ہے۔ اپنی شکست کا کھلا ہوا اعلان ہے۔ اور اسکا آخری نتیجہ یہ ہے کہ نقالی کرنیوالی قوم کی تہذیب فنا ہو جاتی ہے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے غیر قوموں کی معاشرت اختیار کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ یہ بات معمولی عقل کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ کسی قوم کی طاقت اُسکے لباس یا اُس کے طرز زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے علم اور اُسکی تنظیم اور اُسکی قوتِ عمل کے سبب سے ہوتی ہے۔ پس اگر طاقت حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ چیزیں لو جن سے قومیں طاقت حاصل کرتی ہیں۔ نہ کہ وہ چیزیں جن سے قومیں غلام ہوتی ہیں اور آخر کار دوسروں میں جذب ہو کر اپنی قومی ہستی ہی کو فنا کر دیتی ہیں۔

۶۔غیر مسلموں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں مسلمانوں کو تعصب اور تنگ نظری کی تعلیم نہیں دیگئی ہے۔ انکے بزرگوں کو بُرا کہنے اور اُنکے مذہب کی توہین کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ان سے خود جھگڑا نکالنے کو بھی رد کا گیا ہے وہ اگر ہمارے ساتھ صلح و آشتی رکھیں اور ہمارے حقوق پر دست درازی نہ کریں تو ہمکو بھی اُنکے ساتھ صلح رکھنے اور دوستی کا برتاؤ کرنے اور انصاف کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم دیگئی ہے۔ ہماری اسلامی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر انسانی ہمدردی اور خوش اخلاقی برتیں۔ کج خلقی اور ظلم اور تنگدلی مسلمان کی شان سے بعید ہے۔ مسلمان دنیا میں اسلئے پیدا کیا گیا ہے کہ حسن اخلاق اور شرافت اور نیکی کا بہترین نمونہ بنے، اور اپنے اصولوں سے دلوں کو تسخیر کرے +

تمام مخلوقات کے حقوق

اب ہم مختصراً چوتھی قسم کے حقوق بیان کرینگے :۔

خدا نے اپنی بیشمار مخلوق پر انسان کو اختیارات عطا کئے ہیں۔ انسان اپنی قوت سے انکو تابع کرتا ہے، ان سے کام لیتا ہے، اُنسے فائدہ اُٹھاتا ہے۔ بالاتر مخلوق ہونے کی حیثیت سے اسکو ایسا کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ مگر اسکے مقابلہ میں اِن چیزوں کے حقوق بھی انسان پر ہیں، اور وہ حقوق یہ ہیں کہ انسان ان کو فضول ضائع نہ کرے، ان کو بلا ضرورت نقصان یا تکلیف نہ پہنچائے، اپنے فائدے کیلئے انکو کم سے کم اتنا نقصان پہنچائے جو ضروری ہو، اور انکو استعمال کرنے کیلئے بہتر سے بہتر طریقے اختیار کرے +

شریعت میں اسکے متعلق بکثرت احکام بیان ہوئے ہیں۔ مثلاً جانوروں کو

صرف غذا کیلئے ہلاک کرنے کی اجازت دیگئی ہے اور بلا ضرورت ان کی جان لینے سے روکا گیا ہے۔ انکو ہلاک کرنیکے لئے ذِبح کا طریقہ مقرر کیا گیا ہے جو حیوان سے مفید گوشت حاصل کرنے کا سب سے زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ اِسکے سِوا جو طریقے ہیں وہ اگر کم تکلیف دہ ہیں تو گوشت کے بہت سے فائدے اُن میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر گوشت کے فائدوں کو رکھنے والے ہیں تو ذبح کے طریقے سے زیادہ تکلیف دہ ہیں۔ اسلام ان دونوں پہلوؤں سے بچنا چاہتا ہے۔ اسلام میں جانوروں کو تکلیف دے دے کر بیرحمی کے ساتھ مارنا سخت مکروہ ہے۔ وہ زہریلے جانوروں اور درندوں کو صرف اسلئے مارنے کی اجازت دیتا ہے کہ انسانی جان انکی جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ مگر ان کو بھی عذاب دیکر مارنا جائز نہیں رکھتا۔ جو حیوانات سواری اور باربرداری کے کام آتے ہیں اُنکو بھوکا رکھنے اور ان سے سخت مشقت لینے اور ان کو بیرحمی کے ساتھ مارنے پیٹنے سے منع کرتا ہے۔ پرندوں کو خواہ مخواہ قید کرنا بھی مکروہ قرار دیتا ہے۔ جانور تو جانور اسلام اسکو بھی پسند نہیں کرتا کہ درختوں کو بیفائدہ نقصان پہنچایا جائے۔ تم ان کے پھل پھول توڑ سکتے ہو، مگر انہیں خواہ مخواہ برباد کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ نباتات تو پھر بھی جان رکھتے ہیں۔ اسلام کسی بیجان چیز کو بھی فضول ضائع کرنا جائز نہیں رکھتا، حتّٰے کہ پانی کو بھی خواہ مخواہ بہانے سے منع کرتا ہے +

عالمگیر اور دائمی شریعت

یہ اس شریعت کے احکام اور قوانین کا ایک بہت ہی سرسری خلاصہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے تمام

دنیا کیلئے اور ہمیشہ کے لئے بھیجی گئی۔ اس شریعت میں انسان اور انسان کے درمیان بجز عقیدے اور عمل کے کسی اور چیز کی بنا پر فرق نہیں کیا گیا ہے۔ جن مذہبوں اور شریعتوں میں نسل اور ملک اور رنگ کے لحاظ سے انسانوں میں امتیاز کیا گیا ہے وہ کبھی عالمگیر نہیں ہوسکتیں۔ کیونکہ ایک نسل کا انسان دوسری نسل کا انسان نہیں بن سکتا، نہ ساری دنیا سمٹ کر ایک ملک میں سما سکتی ہے، نہ حبشی کی سیاہی اور چینی کی زردی اور فرنگی کی سپیدی کبھی بدل سکتی ہے۔ اس لیئے اس کے قسم کے مذہب اور قوانین لازمی طور پر ایک ہی قوم میں رہتے ہیں۔ ان کے مقابلہ میں اسلام کی شریعت ایک عالمگیر شریعت ہے۔ کیونکہ ہر شخص جو لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ پر ایمان لائے وہ اس شریعت کی رُو سے مسلمانوں کی قوم میں بالکل مساوی حقوق کیساتھ داخل ہوسکتا ہے۔ یہاں نسل، زبان، ملک، وطن، رنگ، کسی چیز کا بھی کوئی امتیاز نہیں +

پھر یہ شریعت ایک دائمی شریعت بھی ہے کیونکہ اسکے قوانین کسی مخصوص قوم اور مخصوص زمانے کے رسم و رواج پر مبنی نہیں ہیں بلکہ اُس فطرت کے اصول پر مبنی ہیں جس پر انسان پیدا کیا گیا ہے۔ جب وہ فطرت ہر زمانے اور ہر حال میں قائم ہے تو وہ قوانین بھی ہر زمانے اور ہر حال میں قائم رہنے چاہئیں جو اُس پر مبنی ہوں +

سید ابوالاعلیٰ مودودی پرنٹر و پبلشر نے مطبع مکتبۂ ابراہیمیہ حیدرآباد دکن میں طبع کرا کر دفتر رسالہ "ترجمان القرآن" دارالاسلام پٹھان کوٹ سے شائع کیا

تفہیمات

بعض معرکۃ الآراء مسائل اسلامی کی تشریح و توضیح

یہ کتاب مؤلف کے اُن مضامین کا مجموعہ ہے جن میں اسلام کے ان مہمات مسائل کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے جن کے متعلق آج کل عموماً لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ مثلاً توحید، ہدایت و ضلالت، عبادت، جہاد، آزادی، رواداری، قومیت اسلامی، عقیدہ توحید کے ساتھ ایمان بالرسالت کا ضروری ہونا۔ رسول کی صحیح حیثیت، رسالت محمدی کا ثبوت عقلی، شریعت اسلامی میں حدیث کی اہمیت، قرآن اور حدیث کا باہمی تعلق، منکرین حدیث کے شبہات کا ازالہ وغیرہ

حصۂ دوم زیرِ طبع ہے اور وہ بھی ایسے ہی اہم مسائل پر مشتمل ہے۔

قیمت حصہ اول مجلد تین روپے — علاوہ محصول ڈاک

تنقیحات

تنقیحات } یہ مؤلف کے اُن مضامین کا مجموعہ ہے جنمیں اسلام اور مغربی تہذیب کے تصادم اور اس سے پیدہ شدہ مسائل پر تنقیدی اور تعمیری دونوں حیثیتوں سے بحث کی گئی ہے مسلمانوں کی زندگی پر جن جن پہلوؤں سے مغربی تہذیب و تمدن اور مغربی تعلیم نے اثر ڈالا ہے۔ قریب قریب ان سب پر ان مضامین روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور اُلجھنوں کو صاف کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جو مغرب سے مرعوب اور اسلام سے ناواقف ہونے کی بدولت عموماً مسلمانوں کے ذہن میں پیدا ہوگئی ہیں

ضخامت ۲۴۰ صفحات قیمت غیر مجلد دو روپے۔ محصولڈاک ۴ر

الجہاد فی الاسلام

تالیف ابو الاعلیٰ مودودی

دورِ جدید میں یورپ نے اپنی سیاسی اغراض کے لیے اسلام پر جو بہتان تراشے ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا بہتان یہ ہے کہ اسلام ایک خونخوار مذہب ہے اور اپنے پیرووں کو خونریزی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس بہتان کی اگر کچھ حقیقت ہوتی تو قدرتی طور پر اُسے اس وقت پیش ہونا چاہئے تھا، جبکہ پیروانِ اسلام کی شمشیر خارشگاف نے کرۂ زمین میں ایک تہلکہ مچا رکھا تھا۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ اس بہتان کی پیدائش آفتابِ عروج اسلام کے غروب ہونے کے بہت عرصہ بعد عمل میں آئی اور اسکے خیالی پتلے میں اسوقت روح پھونکی گئی جب کہ اسلام کی تلوار تو زنگ کھا چکی تھی مگر خود اس کے موجد یورپ کی تلوار بے گناہوں کے خون سے سُرخ ہو رہی تھی اور اس نے دنیا کی کمزور قوموں کو اسطرح نگلنا شروع کر دیا تھا جیسے کوئی اژدہا چھوٹے چھوٹے جانوروں کو نگلتا اور نگلتا ہو۔ اگر دنیا میں عقل ہوتی تو وہ سوال کرتی کہ جو لوگ خود امن و امان کے سب سے بڑے دشمن ہوں جنہوں نے خود خون بہا بہا کر زمین کے چہرہ کو رنگین کر دیا ہو اور جو خود قوموں کے چین و آرام پر ڈاکے ڈال رہے ہوں انہیں کیا حق ہے کہ وہ اسلام پر وہ الزام عاید کریں جس کی فردِ جرم خود ان پر لگنی چاہیے؟

لیکن انسان کی کچھ فطری کمزوری ہے کہ وہ جب میدان میں مغلوب ہوتا ہے تو مدرسہ میں بھی مغلوب ہو جاتا ہے جسکی تلوار سے شکست کھاتا ہے اُس کے قلم کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس لیے ہر عہد میں دنیا پر انہی افکار و آراء کا غلبہ رہتا ہے جو تلوار بند ہاتھوں کے قلم سے پیش کئے جاتے ہیں چنانچہ اس مسئلہ میں بھی دنیا کی آنکھوں پر پردہ ڈالنے میں یورپ کو پوری کامیابی ہوئی اور غلامانہ ذہنیت رکھنے والی قوموں نے اسلامی جہاد کے متعلق اس کے پیش کردہ نظریہ کو بلا ادنیٰ تحقیق و تفحص اور بلا ادنیٰ غور و خوض اسطرح قبول کر لیا کہ آسمانی وحی کو بھی اسطرح قبول نہ کیا گیا ہوگا۔

پس اگر آپ اسلامی جہاد کی حقیقت اور اس کے متعلقہ مسائل سے کماحقہ واقف ہونا چاہتے ہیں تو "الجہاد فی الاسلام" کا مطالعہ فرمائیے۔ اسلامی لٹریچر میں اس موضوع پر شروع اسلام سے آج تک اس پایہ کی کوئی کتاب تصنیف نہیں ہوئی ضخامت (۵۰۰) صفحات قیمت بے جلد چار روپے مجلد پانچ روپے، علاوہ محصولڈاک

دفتر رسالہ "ترجمان القرآن" - ادارہ دارالاسلام پٹھانکوٹ